

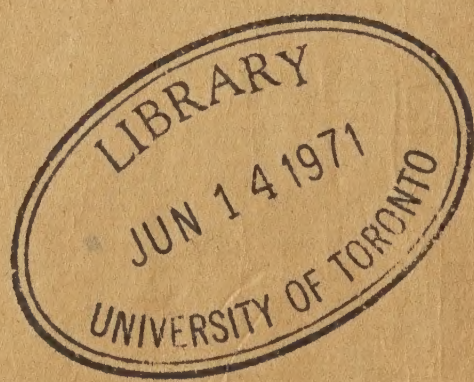
人生必讀書

禮

卷

二

B1
1568
C5T35
1894
v.1

光緒二十二年重刊

澱水唐翼修輯著

人生必讀書

原序

夫談性命者。不求踐履之實。陳報應者。不思自得之真。當今立言之家。大抵然矣。夫事不離理。理必儷事。臚事廣博。而不本於理。號曰散錢無索。談理微妙。而不切於事。是猶捕風於空。捉月於水。用力徒勤。而入手終虛。是皆立言者之偏也。若蘭岡唐氏之書。其立言之善者乎。唐子以澱上名宿。嘗問學於黃梨洲夫子。暨毛西河先生之門。旣已秉教鐸。擁臯比。爲人師。

矣。猶且力學不倦。雞窗雪案。手抄口誦。與矜髦之士
爭晷刻。不少輟。已而舍被歸里。勤學好問。猶夫昔也。
嘗歎生不階一命之榮。作廣文而不終。不能利濟天
下。思所以利濟天下。無如以言。乃日取古人之緒言。
格論門標戶列。因而會萃詮次。爲讀書譜。父師善誘。
二書甫脫板。卽已不脛而走。浙河以東。大江以北。皆
徧矣。唐子曰。此予言之淺者也。唐子年逾古稀有四。
尙躡履携笈。走若千里。訪友論學。比歸不數月。卽已。

易簣。學者益想望其遺書。以爲矩矱。令子存誠發其
篋。得書凡如千卷。有所謂人生必讀書者。屬予序其
端。其書大抵倣鄭漢奉日纂法。分別門類。羅列古人
之嘉言善行。以爲龜鑒。其於聖人惠迪從逆之旨。常
三致意焉。而儒者修身理性。盡心至命之學。亦卽不
外是。而得之蓋無向者本末違離。事理衡決之弊。意
唐子所云言之深者。或在是乎。因爲之循次諷誦。時
或讀之而愧。時或讀之而悔。時或讀之躍然起。欣然

以悅思欲追之。爲桑榆之收。而惴惴乎恐其不及焉。
韓太傅曰。明鏡所以照形也。往古所以知今也。自歎
碌碌宦途。塵夢相尋。晨鐘入耳。使我頓覺。則是書信
不可不讀矣。雖然。不貴徒讀。貴乎思。不貴徒思。貴乎
行。伊川先生曰。讀書一尺。不如行一寸。吾願讀是書
者。乘其愧且悔與悅而慕之之心。設誠而致行之。其
與唐子利濟天下之思。庶無負乎。而世乃以制藝帖
括爲人生必讀書。噫。抑末矣。

皆

康熙甲午歲仲冬望日甬江年家眷弟仇兆鰲頓首
拜題

人生必讀書

卷一

三

重刻人生必讀書序

書曷爲者讀爾讀曷爲者必讀爾必讀奈何人必讀也人必讀奈何人生必讀也人奚必讀讀乃人焉人生奚必讀讀乃生焉書詎弗重哉今之書多矣祖龍燒之不盡出則漢中處則充棟然皆束之高閣讀者誰必讀者又誰乎蓋有必讀者不敢不讀有不必讀者不敢讀讀邪說人也而禽矣讀淫辭生也而死矣故須人生必讀書而始著之而始梓之而始重梓之

書有四一曰經易一經而經也書一左史而經也春秋三右史而經也詩一集而經也禮三子而經也孔顏曾思孟子而經也周程張邵朱集而經也人生必讀書也不讀則天地之理不明二曰史而馬之記班范之書陳之志房沈蕭之書姚之二史魏李令狐之書李之二史魏之書劉之舊書宋歐陽之新書歐陽之五史歐陽之三史宋王之史人生必讀書也不讀則古今之事不知三曰子有必讀者有不必讀者如

董子人生必讀書也老列莊荀不必讀或讀十之一
焉或讀百之千之萬之一焉四曰集亦如子詩若陶
杜文若韓歐人生必讀書也餘或十之百之千之萬
之一焉顧經之說浩如海史之說蔚若林讀之不勝
讀也而子集無論已激水 唐公本蘭岡名宿立人
生模範以人生必有父子兄弟夫婦朋友也而著倫
紀書以人生必有命性志氣身也而著德行書以人
生必有口也而著言語書以人生必有心也而著智

慧書以人生必有家也而著治家書以人生必有用也而著理財書以人生必有事也而著應世書以人生必有養也而著樹生書以人生必有時式仕也而著居官書以人生而聯類之而泛論之而瑣碎之又著叢雜書本之經參之史旁擴摭於子若集雖愚不肖可與知能雖大神聖亦莫能外於事備矣康熙五十二年梓於澱乾隆六十年重梓於蜀自婺州之澱水至益州之寧蜀地之相去也以里計則六千四百

一十二自前甲午仲冬之望至今乙卯仲夏之望時
之相後也以日計則二萬九千七百六十八此書也
爲人生必著同爲人生必梓同爲人生必讀同何者
此心同此理同心者人之心也理者生之理也心同
故讀之則人理同故讀之則生而必著之而必梓之
而必序之而必重梓之而必重序之不過曰此書也
人生必讀之爾著者蘭谿唐彪翼修梓者翼修子正
心存誠正志存良正行存綱序者甬江仇兆鰲滄柱

重梓者華陽張廷憲

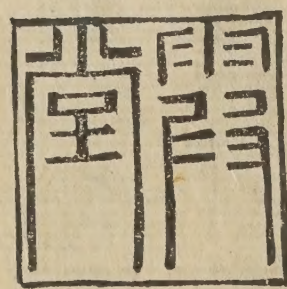
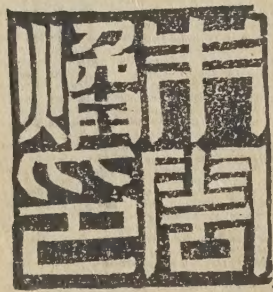
式典

陳敬修

慎菴

重序者江陵

朱雲煥霞堂也

重刊人生必讀書序

帝之言曰典王之言曰謨聖之言曰經賢之言曰傳
名不同而理則一推而廣之塞乎天地亘乎古今約
而按之則貫乎倫常周乎庶務所以偕雲漢之維章
勒簡策於不朽也否則月露風雲之句積案盈箱摛
華揚藻之辭連篇累牘其於人生無補益識者等之
痴蟲時鳥耳烏有續刻之以傳之無窮耶茲書以人
生必讀名篇爲康熙時澱水唐公翼修老先生手

著既捐賓客諸嗣君梓以行世者憶公珠玉散見於
文論者甚夥言生平沉酣於六經三史淹貫乎諸子
百家復約而輯爲此書博採古今閒參已論分門別
類鉅細兼該雖未可埒諸典謨經傳之列而於斯人
切要之圖有生當檢之務靡不纖細開陳條縷備訓
道本乎中言出於恆源源委委賢哲可以愜心炳炳
烺烺凡庸亦堪佩服既斟酌盡善亦純粹以精謂爲
人生必讀洵不虛矣第華玉明珠光輝燦爛朗潤宜

人而匿於崑圉潛於淮溪衆欲共賞而無由茲書事
都罕覲何以異是友人張君式典陳君慎菴得斯編
於李君西園以數年之結賞欣於一遇如獲奇珍殷
然欲付之梓以公諸世緣限於貲費徧募同人出財
襄助剞劂原本間爲附益謹採名論以備延覽功竣
爲言於余余思唐公是書欲教人生以必讀八十
餘載以來遂有欲讀之而苦不得者而二君以兩
人所愛讀推而知人人無不愛讀因續刻之以廣其

傳世遠年湮寧知不更有嗣其音者乎是使天下後
世之欲讀者無不得讀則斯編真與斯世爲無極謂
是書爲人生必讀也可卽謂是書爲永垂不朽也亦
無不可維時乾隆乙卯歲季冬前三日錦溪九華氏
邱吳芝拜撰

募化重刻人生必讀書序

韓子昌黎嘗推尊孟子謂功不在禹下新安陳氏曰
禹治洪水孟子闢楊墨洪水溺人身楊墨溺人心心
溺之害甚於身孟子之功所以不在禹下也今之爲
善者大抵樂施於浮屠老子之官至世道人心之計
則概從略豈真謂漸仁摩義之權上操君相非蚩氓
所敢分任哉夫匹夫立志亦參天地笑必在位惜無
剡之當道者耳此余兩人敬募重刻人生必讀一書

所由惓惓也

唐子翼修以澱水名宿裒集古今嘉

言懿行中參一己之著論爲多存心則平恕周密立
言則和易中庸分門別類人道曲包捐賓後令嗣存
誠公等因梓行世原敘云於聖人惠迪從逆之旨嘗
三致意余兩人昔年初覩竊喜其言言珠玉字字著
龜鉅細咸該雅俗共賞於世道人心大有裨益日嘗
三復反旋取歸冀可購得後覓省會書肆又乞閱遍
各省者偏求卒難猝獲間遇別本相去天淵無如此

冊美善憶原板或磨滅無存遂致搜尋罔覲惆悵久之歲己酉訪同邑李君西園家其書確與昔見合符尊人邦和公視若拱璧愛玩莫釋去冬商定重付棗梨以廣其傳造門謁請慨予弗吝割授兩人因廣求同志共襄厥成非敢掠美於前人實欲公好於當世誚爲好事者無辯嘲以傳名者聽之募金稍溢聞採名論附焉剞劂告竣復刷千部以給同心板藏省會取印隨人蓋琳宮梵宇不少舍利之君子世道

人心愈多傾囊之義士一引之而鼓舞倍甚觀我同
邑較然不誣且彼僅存默默之鑒觀此則獲諄諄之
教誠倘由近及遠俾唐子精心家有一編未始不
可助

聖天子漸摩之化於萬一是諸公贊襄之功視余兩人

之宏願無補者爲更大也維時乾隆六十年歲乙卯

蒲節前一日華邑

式典氏

張廷憲

陳敬修

合撰

重刻人生必讀書序

唐彪先生所輯人生必讀書十二卷分門別類條理井然援引先儒之名言以爲修身之準的非特侈談因果竦動愚氓而已夫人而有生幸也生而能讀書又其幸也乃所讀者或辭章之小技及雜霸之狂談存之於中旣無得於已而施之於世或且有害於人是書也雖云讀之亦可以不必也茲集所發明皆五經四子之至理明白曉易人人能讀之讀之而皆有

所益也故不可不讀也嚮刊自錦城蒙等幸得而讀之而猶恐蜀以東之人之欲讀而未得也因共捐金重爲刊刻共刷五干部願與人之欲讀而未得者共讀之

龔文翰

戴登霄

等謹識

嘉慶三年仲夏月

鄢天元

鄢聯元

龔文林

唐翼修先生人生必讀書十二卷都門無板刻同人喜其言言可
法人人當行公謀醵貲重鋟藏板於書肆以廣流傳是書之作所
以感發善心是書重刻亦所以推充善類其事不忍沒爰述捐刊
姓名開列於左

山東武定府樂陵縣

辛景運助銀貳拾兩

直隸天津府滄州

吳寶德助銀伍拾兩

順天府文安縣王家泊村

明德堂助銀貳拾兩

京都東華門外大街路南

內萬順靴店助銀肆兩

順天府大興縣

文德興助銀貳拾兩

順天府永清縣

燕士立助銀拾兩

天津府青縣

天津府滄州

保定府清苑縣

河間府任邱縣

河間府河間縣巧屋村

天津府滄州東北鄉夏家莊

順天府宛平縣狼垓村

天津府靜海縣譚家莊

順天府宛平縣

直隸承德府朝陽縣寄居平泉州

任義祥助銀拾兩

張介臣助銀拾兩

張濬助銀伍兩

郭雨青助銀伍兩

福慶堂助銀伍兩

仁和堂助銀肆兩

李永魁助銀肆兩

王德壽助銀肆兩

劉德福助銀肆兩

謝鴻恩助銀貳拾兩

永盛齋刻字鋪主人

李崇本助銀伍兩

除刊板工料外敬印書壹百部

光緒二十一年歲次甲午季冬月重刊

無名氏刷印叁拾部

順天府永清縣

燕士立敬送貳拾部

山東武定府樂陵縣

辛景運敬送拾部

無名氏敬送拾部

河間府河間縣巧屋村

福慶堂敬送伍部

承德府朝陽縣寄居平泉州

謝鴻恩敬送拾伍部

人生必讀書目錄

卷之一

倫紀部 上

孝順

友悌

卷之二

倫紀部 中

慈教

繼述

伉儷

卷之三

倫紀部 下

婦職

師弟

朋友

睦族

睦鄰

卷之四

德行部上

立志

改過

責己

存心養性

安命

立命

撝謙

去驕

謝名

發光

卷之五

德行部下

養氣

戒色

節飲

立品

出處

崇善

懲惡

報應

好生喜殺

卷之六

言語部

言語上篇

言語下篇

卷之七

智慧部

燭理

觀人

炎涼

毀譽

知足

達觀

禍福

卷之八

治家部

治家上篇

治家中篇

治家下篇

貽謀

室產

卷之九

應世部

處事上篇

處事下篇

涉世

卷之十

理財部

理財上篇

理財中篇

理財下篇

務勤尚儉

卷之十一

衛生部

攝養一篇

卷之十二

居官部

公忠

愛民

清廉

謹慎

勤敏

虛懷

和衷

用人

建言

政事

刑罰

寬嚴

爲將

居鄉

胥吏

雜議

叢雜部

連類語

泛論語

瑣碎語

重刊外附目錄

敬惜字紙條說

敬竈君說

雜論語 十則

異傳不出天花奇方

救五絕良方

忽縊

水溺

凍死

墜跌死

中惡魘死

魘音掩

要方六則

洗雲翳障蔽眼目方

解中砒霜鄉人毒方

治耳聾方

種子神效方

救大毒斃方

解菌毒方

附錄例言

照省會重刊

一是編重刊募金稍溢爰採名論依類附入以資觀覽悉註明出處示不敢掠美也

一錄附皆於原論已終後以附錄二字別之或一類中遇某文某論又疊有附錄字樣者但附錄字一見後卽無原論總不敢自攙越也

一凡遇可附者盡數附入以取善不厭多臃腫之誚固所不辭間有類中無附以囿於篋編無從掇擇不敢妄肆胸臆故無可述者一詞不贅又或論經兩見字句不無小異未便留彼錄此事必倍宜警省再三之瀆聊當弦韋

一附錄隨纂隨卽付梓未盡較其分寸毫釐如伉儷類或可移婦職攝養類或可移戒色以類原相通也他亦間有彼此可移置者第取言足益人可附卽錄閱者幸勿吹毛

一原本類分六十餘條惟乏讀書以唐子先有讀書譜行世故也蜀亦罕覩其編今於第三卷師弟類附入先生善誘法後別採讀書說間附入讀書程終焉不便擅標名類亂其條目中縫悉以師弟字識之他多倣此

一原本於居鄉胥吏兩類共闕失百餘字自應闕疑以昭敬慎但憶此編年代匪遙不在夏五郭公之例特存板末鐫倘有家藏原本者祈送津錄刊以成全璧幸甚

陳敬修再識

人生必讀書卷之一

漱水唐彪翼修先生著輯

倫紀部上

孝順

彪曰。凡爲人子。宜思此身非從空而降。是分父母之精神氣血所成也。而又賴父母之衣食以長養。始能成人。故恩爲最大。古人云。義理雖無窮。而莫先於孝弟。德業雖無窮。而莫大於孝弟。孝弟者。萬善之源也。孟子曰。堯舜之道。孝弟而已矣。孝旣爲善之首。則不孝爲惡之首。故孔子云。五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。人能將此理細細思維。雖處人倫之變。遇至不慈之父母。而孝思自不容

已。

郭開符曰。事父母盡孝。則我生之子。看我榜樣。自然孝順。倘我不孝。彼亦效我所爲。亦不孝矣。若責其孝。則子亦有詞以應。古云。形正則影正。形邪則影邪。必無差也。

彪曰。我初生時。不帶一錢來。自孩提以至成人。百事費用。無非父母之財也。無奈世人甚愚。一至長大。各聽妻子婢僕之言。有兄弟者。不能不分析。分析之時。爭多競少。彼此皆謂父母有偏。似乎一切家財。皆當我所獨得。而兄弟不當有。并父母亦不當有者。噫。何其愚也。人苟聽妻子婢僕之言。不孝於親。縱使父母極富。億萬家財。盡歸於我。未有不速敗者。惟平心讓財。敦孝之人。天必佑其子。

孫得長享富厚。斷無爽也。吾願世之人。凡妻子有爭較財物之言。入於我耳。不惟不當聽。且當即時訓誨之。誠飭之。勿使再言。至於婢僕離間。聳誑之言。必然有之。當訓誨妻子。不可聽信。甚則撻之。則離間之言。自不敢再行。而孝行可完矣。陰騭錄云。顧熊性至孝。父娶妾生二子。鍾愛之。態每歲束修。悉以奉父。庚子春。館於張氏。赴館之日。張訪知其孝行。卽具一歲束修送之。告曰。今日得銀尊翁未知也。此間適有田欲賣。可買之。俟秋成。可得餘租。爲私蓄。態曰。不可。豈可爲幾石米。易其心。且欺吾父哉。卒持獻於父。生子際明。少年登第。官翰林。天之報施善人如此。

順親之孝

彪曰。孝理在順。惟順始爲孝。不順卽非孝也。孟子曰。

不順乎親。不可以爲子。必也親命之學。則力學。親命之耕。則力耕。親命之商賈技藝。則商賈技藝。惟親所命。不敢違也。順之理也。有飲食。恭恭敬敬奉親食焉。有衣服。歡歡喜喜勸親穿焉。有錢財。爽爽快聽親用焉。順之理也。父母所欲爲之事。則急代行之。不敢違也。順之理也。子甚宜其妻。或有小過。父母不悅。則急誠飭之。令其於姑前悔過。自責焉。順之理也。庶出之子孫。下及乎奴婢。父母苟愛之。當體父母之心。終身愛之。不敢有變也。順之理也。父母或使子婦婢僕勤作過於勞苦。子雖愛惜之。然必如父母之意。令力勤其事。而暗則令其頻頻休息。以殺其勞苦。順之理也。子曰。三年無改於父之道。可謂孝矣。蓋父母尊如天地。凡志意所向。不可不

順從也。

彪曰。兄弟數人有爲父母所偏愛者。亦有爲父母所偏憎者。人必以爲父母之偏而怨也。不知見愛於父母者。必其所爲與父母相合也。其見憎於父母者。必其所爲與父母不合也。夫父母之心。皆其所共生。亦皆其所共愛。何爲有分別之心乎。其所以有分別者。豈可不自反。而漫尤父母之偏乎。

君載曰。父母見諸子中有獨貧者。往往念之。常加憐恤。飲食衣服之分。或有所偏厚。子之富者。或有所獻。則轉以與之。此乃父母均一之心。而子之富者。每以此怨親。此殆未之思也。若使我貧。父母必移此念於我矣。

彪曰。氣和詞婉。容色愉愉。雖淡食蔬菜。親心亦歡也。孔子教子路曰。啜菽飲水。盡其歡。此之謂孝。若顏色不愉悅。言語不柔和。情意不浹洽。縱以錦衣玉食奉其親。親心亦不必樂也。又孔子教子夏曰。色難。然則人子欲悅親心者。其可不以愉色婉容爲本乎。能如此。雖貧賤可也。何必富貴哉。又曰。父母之前。不敢歎息。恐傷父母之心也。

柳元公爲僕射。性嚴重。待人接物。常少喜容。一至薛太夫人之側。則和顏悅色。笑容可掬。且不敢以嚴色待家人。無非爲悅親地也。敬親之孝。彪曰。父母在堂。人子凡事不敢自專。如借貸於人或欲贈人財物。必請告於父母。父母旣許。然後與之。不許則不敢與。

也。出必告。出反必告。歸出入不敢自擅。必相聞也。遊必有方。不敢言此適彼也。坐不敢中席。立不敢中門。燕客不敢在中庭。凡事避尊居卑。不敢自擬於父母禮也。

彪曰。父母一切所用之物。如筆墨紙硯。盞蓋。壺榼。傘屐之類。安置之所。宜有常處。不可屢移。恐父母一時取用而不得。致生煩躁也。彪曰。父母舅姑有呼召。則急趨之。不敢少緩也。命之行事。則急行焉。不敢辭勞苦也。有所問。聞聲卽應。勿過輕。勿過重。勿敢遲也。或隔內外。未及見面。父母問何人。必稱名以對。不敢以吾我妄對也。昔人云。父母前而稱吾我。是目無父母。不孝之大者也。彪曰。父母雖小誕辰。當行拜祝禮。而今人多不行。府縣官小誕辰。

郡邑士民猶稱觴上壽。何以父母誕辰而反忽之。是恩同天地者。反不如一府縣官也。不思甚矣。又朔望日。父母前當行四揖禮。而今人竟不行。不思朝廷禮統。府縣官朔望亦拜謁先聖城隍衙役。與本官必排役唱喏。音行稽首禮。又庶人之家。朔望必致禮於祖考。致祭於五祀之神。以存歿親疎。言父母親而存者也。祖考歿而疎者也。以恩與功言。父母之恩與功。百倍於五祀之神矣。今於數者皆禮拜。而於父母反不致禮焉。是輕其所重。重其所輕。親其所疎。疎其所親也。總由此理。未經前人指示。所以人多昧昧也。又子婦雖小誕辰。必拜謝父母。此莫大之禮。不可缺。

奉養之孝

彪曰。或問古有晨昏定省之禮。弟子甚疑之。倘因正

事遠出。動經歲月。安得晨昏定省如儀也。曰。此非板定之說。有易行之理焉。或父母有事過勞。恐其睡卧不甯。次日清晨宜問安也。或有拂意之事。恐其抱懷不舒。當問安以寬慰其心也。大寒大熱。難於調養。問安自不容已。或身體倦怠。或冒風寒。宜時時問安。不必拘晨昏也。舍此四者之外。問安定省之事。原屬虛文。與遠出原不相妨。但爲人子者。當遠出時。則有不可忽略之事。宜叮嚀囑咐。兄弟妻妾代已盡心。於定省之事。不可懈也。至於溫清之事。尤所富謹。父母年高畏寒。體貼裏衣。最有關係。緊小則煖。短則可眠。背綿宜厚。臂綿稍薄。則不慮臃腫。眠不脫衣。則卧不畏衾冷。起不畏衣寒。調養親體。此爲要也。又年高體弱之人。大寒之時。足尤畏冷。

不問男女。睡宜穿襪。裝綿宜厚。厚則雖亥子丑時。可免於寒也。若時當仲冬。又有極寒之日。宜加其綿衣。厚其衾絮。爐炭時加。毋令缺火。此冬溫實際也。屋低小者。夏必炎蒸。卽屋大而天井無蔽。亦不免於炎蒸。惟覆以涼棚。庶可免於炎熱。或臭蟲爲患。有巢於四壁者。以油灰塞之。藏於椅桌者。以漆麪嵌之。卧牀之隙。不可以塞嵌者。則時檢點而撲去之。帳幙與衾衣。時時展視。有則去之。其患易已也。獨藏於寢蓆者。難去。惟以蒲爲蓆。則無藏匿處矣。至於蚊蚋之患。帳幙稍有隙縫。蚊卽從此而入。雖終夜撲扇。旋去旋來。困人莫甚。惟去其隙縫。則可安枕而卧矣。此夏清實際也。凡古人所言。皆尋常可行之事。一經迂儒之著書。一經無識者之註解。則爲

世人隔絕之行矣。故後人讀書當意會也。舉此數事而餘者可類推矣。

彪曰：烹庖得法，卽蔬菜亦若肥甘，制治失宜，雖良肉猶如嚼蠟。故滋味原在烹飪。此理人子宜知也。每見書中載孝子某某十餘人，每日必親治饌具以養其親，雖耽時誤事不惜也。人勸之曰：此亦可已。答曰：此非親庖治，心卽不甯，余代其細思，不必然也。宜改爲教訓之法。吾烹飪時，令妻孥與婢子在側審視，審視再三，令其胸中明悉，乃試令爲之。若不如法，復親教之。隔旬隔月，若不如法，又親教之。如此開諭，必無有不如教者。果爾，則養親之道已得，何必親自烹庖也。

虎曰。父母一切飲食。必問其所喜者。乃進之。非剩餘不敢自食也。
人鏡陽秋云。崔山南名琯。博陵人。曾祖母長孫夫人。年高無齒。祖
母唐夫人。事姑孝。每旦以乳食其姑姑。不能飯者數年。得乳康甯
如故。一日夫人疾。長幼局集。宣言無以報孝婦恩。願新婦多子多
孫。皆得如婦孝敬。崔氏之門。日益昌大。後山南爲山西道節度使。
柳玘曰。崔山南昆弟子孫之盛。鄉族罕比云。

服勞之孝。溫公曰。凡子受父母之命。不可怠忘。必書於紙而佩
之。時省而速行之。事畢。反命。或所命有不可行者。則和氣柔聲。具
利害而白之。待父母之許。然後改之。若不許。苟於事無大害者。亦
當曲從。若以父母之命爲非。而直行己志。雖所行皆是。猶爲不順。

之子。况未必是乎。

父母有疾痛則摩按之。痒則搔之。稍緩之事。非此時所急。不敢行。且不言也。衣冠不修飾。飲酒不至醉。食肉不至飽。憂形於色。何敢如平日之嬉笑自如也。平日雖喜鼓琴瑟。此時則宜置之高閣矣。禮曰。人子事親。問衣寒煖。年老則左右扶持之。

漢孝子顏烏。義烏人。母喪家貧無槨。用小筐朝暮運土置棺上。力竭未能竣功而死。卽有慈烏千餘飛鳴其旁。用口銜泥代畢其工。高三丈許。後人名其邑爲義烏。

處逆盡孝。張氏曰。人子於繼母。多不能得其歡心。而並不能得其父之歡心。生母死而父有妾者亦然。此雖父之溺於私愛。然爲

子者要當自責自修。常見不是在己。不可稍有怨望。一意承順恭敬。愉色婉容。任父母震怒。只是曲意小心。喜容滿面。則嫌隙自然消釋。婢僕讒譖之言。無由得入矣。此不惟省自己。無數憂愁苦楚。消自己若干罪過。更可回父母從前之執迷也。

彪曰。宋英宗與太后不和。言於韓魏公曰。太后待我少恩。魏公對曰。父母慈而子孝。此常事不足道。惟父母不慈而子孝。古今所以推大舜也。舜見得理極透。謂天下無不是底父母。故使之苦蓋而焚其廩。舜不見父母之非。使之浚井而蓋其井。舜不見父母之非。更且自反自責。謂己不能孝親所致也。羅仲素云。惟如此而後天下之爲父子者定。彼臣弑其君。子弑其父者。常始於見其有不是。

處耳

浦江鄭崇質姑惡詩云。村南村北麥花老。姑惡聲聲啼不了。有姑不養反怨姑。至今爲爾傷風教。噫。君雖不仁。臣當忠父。雖不慈。子當孝。由此觀之。誰謂五倫中可不自盡其責。而反尤乎親也。

鄉人有父子訟獄者。訴於陽明先生。先生曰。舜常自以爲大不孝。所以能孝。瞽瞍常自以爲大慈。所以不能慈。瞽瞍不知自心爲後妻所移。妻之所言無不聽信。滿耳滿腹。只見得舜之不孝。所以愈不能慈。舜只思人子必能轉移父母之心。方全子道。我不能轉移父母之心。便是不孝。所以益加孝敬。故舜是古今大孝的榜樣。父子聽先生之言。卽感化。相抱哭泣而去。

閔子騫母早喪。父娶繼母。冬寒。繼母以蘆花作絮衣之。偶爲父御車。面有寒色。時戰慄。父問其何故。閔子不忍言。父疑啓其衣視之。乃蘆花也。父怒。繼母欲出之。閔子請止曰。母在一子寒。母去三子單。父悟中止。後母亦悔。而善待閔子焉。

盧操字安節。河東人。少喪母。繼母張氏待操甚無恩。且令操運水執炊。操承命不敢後。且使操爲己之三子服役。三子出命操策驢隨行。操卽執鞭引繩不敢略遲。三弟嗜酒縱飲。抵忤於人。致人踵門詬及其母。操卽涕泣拜而解之。其人因操知禮。解頤而去。繼母亡。操襄助三弟。恩愛更過於平日。服母喪哀毀骨立。平日偷閒讀書。明經擢第。任臨渙縣尉。官舍設牌。以事父母出必告。反必面。過

牌位鞠躬如也。真孝子也。

朱源曰。薛包好學篤行。父娶繼母。逐包異居。包日夜號泣不忍去。不得已居親之舍外。旦入灑掃。父母又逐之。乃居里門。晨昏問安。積歲餘。父母悟。命還。及父母亡。哀痛成疾。

王祥事後母朱夫人甚謹。家有一李樹。結子殊好。母恆使守之。時風雨驟至。祥抱樹而泣。祥嘗在別牀眠。母暗往以刀斫之。值祥私起而得不死。既還。知母深恨已。因跪母前請死。母於是感悟。愛之如己子。

諫諍之孝。父母有過當幾諫。若但知順親於情。而不知順親於理。或任其偏僻。而戾於一家。或聽其恣睢。而取憎於鄉里。或護其

陰私而得罪於名義。此大不孝也。禮記云。父母有大過。三諫不聽。則號泣隨之。庶能冀親之一悟也。經謂父母有諍子。爲安親揚名。不可不熟思其義矣。

彪曰。父母小過。可以不諫者。不必諫也。若事有妨於義。有碍於人。則不可不諫。然不宜直遂也。愉色和容。低言婉語。雖不見從。必無怒也。若不從。當繼以諷諫之法。諷諫者。借相類事。比擬以觸動其心也。或庶幾其從矣。若又不從。仍當和顏悅色。柔聲婉辭。諫之。然不能必父母之不怒也。撲責雖加。何敢懷怨。事至此。尤當竭力。更取今者相類事。比擬以感動之。諒無有不從者也。此正諫諷諫兩用之術也。

貞德純孝

馬諫曰。唐文襄公諱龍。性至孝。早喪父。太夫人在堂。

自爲縣令。以至御史。聞父母令。僮僕作事。非肩挑背負者。則必曰。男自爲之。僮僕安能體心也。每食必問所欲者。始覓而供之。太夫人有恙。進食進藥。衣不解帶。目不交睫。必平愈然後已。且每日祝天。延母壽。子孫皆貴顯。且有大魁天下者。

申積中。宣義郎申起之庶子。祖母楊氏。係學士楊元素之姑。元素無子。積中始生。素卽取爲己子。旣而素連舉二男。積中雖心知所出。而孝謹備至。後登進士。元素卒於餘杭。積中扶櫬歸葬之。終喪復爲弟妹選名族辦婚嫁事。畢盡以財付二弟。堅欲歸宗。作歸宗議。謂生養恩同。養者粗報。生者亦不可不奉養。歸家二十年。父母

死終喪復以家財盡歸諸兄。曰：楊家貲產十倍於此，吾棄如敝屣。今忍割諸兄生計乎？許光度薦於朝，詔褒美之，除永興軍提舉學事。大府申既卒，朝廷官其一子焉。

何子平，廬江人也。事母至孝。宋文帝時，爲吳郡海虞令，供母皆美膳也。妻孥所食皆粗糲也。人疑其矯情。子平曰：吾祿止能奉親，無餘旁及。非故薄待妻子也。母喪哭踊垂死方蘇。孝武末年，東土飢荒，繼以師旅，八十不得營葬。所居敗屋不蔽風雨。兄子伯興欲爲更新之。子平止之曰：我父母未歸土，天地間一罪人耳。何敢營室？蔡興宗爲會稽太守，甚加欽敬，贈錢代營其塚云。

麗水林侑妻周氏，夫平，事姑甚孝。飲食非手治不以進。子婦徐氏

養周亦如之。徐氏生孫名定老。時盜起。避亂遁逃。賊追逼。棄兒草澤中。夫爲盜所殺。姑婦避入東山。又遇盜。盜以周氏年老叱令去。擁徐氏東行。姑婦相持泣曰。願同死九泉。不苟活也。周素事神。謹默禱焉。盜忽目眩。見有負厚橐者。趨刼之。遂得脫。過澤畔。見所棄兒猶在。亟抱之歸。寇退。徐覓得夫屍。家已破毀。租他屋以居。時徐氏年甫三十歲。人勸其再適。指兒泣曰。林氏一脈。惟姑與兒。吾何必棄焉。兒稍長。刻意勉兒勤學。鄉先達潘氏賢之。妻以女。潘氏雖貴家女。于歸後。效姑之賢行。亦荆釵練裳。提甕出汲。奉二母亦孝。徐晚有疾。潘爲割股以進。後定老舉進士。一秘書丞。子孫十餘世。皆顯貴。

趙孝婦。德安人。早寡。家貧。爲人傭織。得美食。必持歸奉姑。粗糲則自食。念姑老。一旦有不測。無由得棺。乃以次子鬻富家。得錢數百緡。買杉木治之。棺成。置於家。南鄰失火。時南風烈盛。火及孝婦家。孝婦亟扶姑出避。而棺重難移。乃撫膺哭曰。吾哀姑老。賣兒得棺。無能爲我救之者。言畢。風轉而北。孝婦家得不焚。人謂其孝感。聞氏。紹興俞新妻也。新沒。聞氏年尙幼。父母慮其不能守。欲更嫁之。聞氏曰。姑老子幼。女若嫁。當令誰視也。卽斷髮自誓。父知其志。篤乃不忍強。姑久病風。且失明。聞氏親自求方。不怠。更時舐其目。目爲之復明。及姑卒。家貧無資以葬。與子親負土葬之。朝夕悲號。聞者慘惻。事聞於有司。有司上奏其孝。帝賜坊。并賜金帛焉。○孝

子陳榮亦爲母舐目而目復明。

捐驅盡孝。宋詹元女蕪湖人紹興初年賊攻縣城而下之執詹

氏父兄欲殺之女趨前拜曰妾願以身侍將軍保父兄命不然雖父子併死無益也賊聞而憐之釋其父兄女囑其父兄亟去母遲遲乃隨行數里遇橋卽躍身入水死賊相顧歎息贊美。

吉翬父爲原鄉令爲奸吏所誣罪當死翬年十五乞代父命梁主以其幼疑人教之使廷尉蔡叔度訊之翬曰囚雖愚幼豈不知死之可憚但不忍見父極刑故求代之奈何受人教耶叔度以聞上乃宥其父罪。

馮行可之父御史馮恩嘉靖朝上疏論諸朝貴專權不法詔下獄

罪至死時行可年十四。隨祖母吳太孺人至京。擊登聞鼓。願代兒罪。上弗聽。行可刺臂血上書曰。臣父直慙。罪應萬死。念臣祖母已八十餘。臣父死。臣祖母亦死。臣甯得不死。惟願陛下置臣於辟。而赦臣父。祖母得生。亦不至傷天下法。上手其奏。繞殿者三。命中使廉視其臂血。乃下法曹議未減。

潘綜。烏程人。孫恩之亂。妖黨攻破村邑。綜與父驃共走避賊。驃年老行遲。賊追及驃。驃謂綜曰。我不能去。汝走可脫。幸勿俱死。驃困乏坐地。綜迎賊叩首曰。父年老乞賜生命。賊至驃亦請曰。兒年少自能走。今爲我不去。我不惜死。乞活此兒。賊因斫驃。綜抱父於腹下。賊恨之。斫綜頭面。凡四創。綜已悶絕。有一賊從旁怒曰。此兒以

救父不去。何可殺之。殺孝子不祥。賊乃止。父子並得免。宋文帝元嘉四年。有司奏改其里爲純孝里。蠲租布三世。

蘇頌字子容。宣州安南人。嘗知婺州。舟過桐廬。江水暴漲。舟將覆。頌以母在舟中。哀號赴水。挽舟。舟忽自正。甫及岸。奉母先登。舟乃覆。衆以爲純孝所保全。

晉陵錢氏。顧成之妻也。錢氏往母家。夫家疫病甚盛。轉相傳染。或一家數口俱斃。或一巷不留數人。親戚不敢過門。其夫家凡八人俱伏枕待斃。媳聞欲歸家。父母力阻之。婦曰。人爲侍養翁姑而娶婦。今翁姑俱病篤。忍心不歸。與禽獸何異。吾往卽死。不敢望父母惜也。隻身就道。其家忽聽鬼相語云。諸神皆衛孝婦歸家矣。速避。

速避。八人皆得活。

漢太倉令淳于意有罪當刑。詔獄逮繫長安。無子。惟有女五人。臨行時。罵其女曰。生女不生男。緩急無所用。其少女緹縈自傷悲泣。隨父至長安。上書曰。妾父爲吏。齊中皆稱廉平。今坐法當刑。妾傷死者不復再生。刑者不可復贖。雖欲改過自新。其道無由也。妾願沒入宮爲婢。以贖父罪。書奏。天子悲憐其意。下令赦其父罪。

送終之孝

基曰。人子一生大事。莫如送終。於此而不盡心。則無假可盡之心矣。奈何以兄弟衆多。彼此相諉。使日久暴露。或草草完事。致有日後之悔。竊以爲諸子中有獨饒裕者。凡事宜爭先費

用。不必與衆較量。卽力不及者。亦須勉強支持。不宜推諉以偏累

一人。惟各盡心。爭先致力。纔是人子。豈不聞古之孝子。遇親之難。爭先赴死。以求相代者乎。彼於生命尚可捨。何區區財物之足云也。

孝道雜義 搢臣云。母之慈。所以保子之身。父之嚴。所以成子之德。世人徒知母恩。而且有怨父者。愚之甚也。

曾子耘瓜。誤斬其根。曾皙怒。以大杖擊其背。曾子仆地。良久方蘇。欣然起進曰。大人用力教參。得無病乎。乃退。援琴而歌。欲令曾皙聞之。知其體不傷也。孔子聞之曰。舜之事瞽瞍。呼之服勞。未嘗不在側。索而殺之。未嘗可得。故瞽瞍不犯不慈之罪。而舜亦不失烝烝之孝。今旣擊以大杖。便當走矣。曾子悔曰。參罪大哉。

身體髮膚受之父母。不敢毀傷。念及此則一舉足。何敢不愛惜身體乎。安忍登絕頂之高。臨易墜之深。履危險之地。以自取毀傷之咎也。

彪曰。或聞死於諫諍。死於城守。死於對敵。似與曾子所云身體髮膚受之父母。不敢毀傷。其理何相左。與曰。兩不相左也。蓋盡忠爲國。舍身忘軀。正是大孝。安得執身體髮膚之語乎。

不孝鑒誠 胡師旦云。五刑之屬二千。而罪莫大於不孝。則不孝必宜受刑。然世多不孝之子。而未必受刑。何也。只自父母之心慈。縱子孫悖慢。亦不忍聞之官府。又富貴者。恐其羞於人。貧賤者。亦望其反哺。而曲加含忍。故不孝者。或免於刑。然父母吞聲飲恨之

際其怨氣所感。天地鬼神必知。是以不孝者或壽夭折。或招橫禍。或遭惡死。且後人必至衰微。蓋王法可倖。天刑終不可逃也。

光衷曰。人子有大不孝。而竟忘其爲不孝者。有八焉。父母愛惜之。過甚。常順適其性。驟而拂之。便違拘不從。甚或抵忤。一也。常先事勤勞。聽子安佚。遂謂父母宜勤勞。已宜安逸。偶令代勞作事。便多方推諉。二也。父母常爲兒減口。遂謂父母當少食。已宜多食矣。三也。語言粗率。慣父母前亦且直戇衝突矣。行動無禮。慣父母前亦傲慢放弛矣。四也。見同輩則禮貌委和。對雙親則顏色阻滯。待妻子則情意藹然。伴二親則胸懷鬱悶。有美食則反食妻子。而不以養親。有好衣則反衣妻子。而不以奉親。不思愛吾子。亦曾念昔日

父母之愛我乎。妻室固宜恩愛。然亦當思使溺未分時。妻未嘗育我。呱呱在乳時。妻未嘗食我。大恩出於父母。則奉養愛敬之心。必宜加厚。五也。財入吾手。便爲己財。而在父母者。又謂吾當有之也。財足則忘親。財乏則強求竊取於親。不得遂意。則怨親。親老不能自養。而寄食於吾。則又厭親。甚且單父隻子。而爭財者有矣。少長互推。而棄親不養者有矣。不知身乃誰之身。財乃誰之財。我不帶一錢來。而乳哺無缺。衣食無缺。以至今日。誰之恩乎。六也。恣情聲色。外誘日濃。二更三鼓。挑燈望歸。不顧也。遊戲賭錢。破蕩財產。雙親憂鬱成病。不顧也。七也。父母於兄弟姊妹。或有私與。乃怨親偏黨。關防爭論。無所不至。甚且成仇。八也。以上數者。皆習成不孝。竟

忘其爲不孝者不可不思不改也。苟不細思猛改則天地鬼神譴責之加必不能免矣。刪改

彪曰父母未分衆共之物。非一人所宜私取。每見無良不孝者於衆共之物。百計貪圖。或強佔或竊取。自以爲得計。不知所作所爲。鬼神已知祖宗已知。其所得之物必不能長存。一傳於子。未有不敗去者。何不以親族鄉黨中之陳跡觀之。

彪曰父母旣分析於諸子所餘之物存於父母者。百年以後皆係子孫所有。不明之父母緊守秘惜而不許諸子借用者。實屬癡愚。但父母在時。父母需用之物。且宜供父母用。其不常用者。子若需用不妨與父母說明。明達之父母亦必無不聽者。但宜愛惜過於

已物。乃有無良者。背地竊去而不言。且從而狼籍損壞之。及父母需用時。再問三問而終不認。此其人已自處於大不孝。則天地鬼神責之。祖宗惡之。吾未見天地鬼神譴責。祖宗不佑者。而能享厚福。令子孫昌盛者也。

建州貢生黃崇。父年過六十。妾生一子。崇擲水缸中溺殺之。父垂淚而已。未幾崇死。二子繼天。妻改嫁。次年父妾復得子。竟延黃氏之祀。

程惡子。順義人性兇狠。有母老羸。常被毆詈。母一日抱惡子孩。誤跌傷額。惡子以爲害其子。聲色甚厲。母懼走其女家避之。數日怒不解。礪刃匿身。而故好迎母曰。孩愈矣。可速歸。母從之。至半途僻

地以刃刺母腹而刃反入己腹腸出而死。後屢埋其屍而常露地上。鴉犬食盡乃已。

張惡子有弟母甚憐之。常疑母有匿金與弟。一日引至大樹下欲毆之母呼神告冤。惡忽雷聲起。白晝劈樹兩開而攝惡子夾其中。樹復合。烈日中蟻雀百蟲鑽其肉。凡四日死。臭聞數里。道上行人皆苦之。

劉建德之妻悍惡不孝姑病甚惡其不便於己。送之尼寺遣一婢供食母不欲往。建德欲止之妻悍甚不能制也。母死乃罵曰我死必訴汝於陰司。數日婦果死。又數日建德亦死。婦方殮時忽震霆一聲腹首拆裂臭聞數里。

孝悌有奇報

彪

曰凡一切善事皆能格天地感鬼神而招美報

然他事報應不顯明不神速不奇異惟孝弟報應極顯明極神速且奇異何也以孝弟之道通乎天地鬼神至捷也大舜不必言矣若顏烏服勞而死而羣烏代爲銜土以成墳也趙孝婦之能迴風息火不焚其居也庾袞之令疫鬼避去也郭巨因孝得金也劉殷因孝得粟也沈震楊範因孝得米也又如無水養親泉出於舍也年荒無食苗再生穀也掘地而得紫石英以愈親疾也至於友弟之報應亦有可歷數者如王覽之諫已母待前兄慈愛而九代公卿也相國鄭昭先之祖代弟死而卽得牛眠佳地數產公侯也黃士發不應試選半途歸家養兄病逾年卽大魁天下也方肯堂活

庶弟而及身貴顯也。趙彥霄之分財。而一舉登第也。張士選歐陽池。李孟元之讓產於兄弟。而或當年晉爵。或累世簪纓。或愈加富厚也。此皆報應之神速奇異者。道經云。孝弟至於天。而日月爲之明。孝弟至於地。而萬物爲之生。孝弟至於民。而王道爲之成。所以古人制功過格。功首孝弟。過首不孝弟者。正此謂也。今人好爲迂濶難行之事。以求福報。於孝弟則置若罔聞。蓋疑孝弟未必有異應也。豈知孝弟所感格。有極其奇異而神速者乎。然則人之欲求諸福者。不求之於孝弟。而徒求之於迂濶難行之事。固爲大誤。或謂孝弟不當言感應。又何其迂也哉。

順孫之孝

彪

曰語云。人苟出外。則一飲食一歇宿。何等艱難。卽

遇有禮待者。亦必須再三告謝而退。人享祖父庇蔭之福。懵懵過日而不覺察。儼似從天而降。不知使我有如此者。乃祖父勤勞血汗所致也。念及此。則祖父之恩。宜無日不在心上矣。

基曰。祖宗水之源也。子孫水之流也。水無源。何以有流。人無源。何以有身。是故順孫孝子。於祖父之存也。務樂其心志。於祖父之亡也。盡禮於喪祭。所謂培其源。衍其流也。

彪曰。祖父母與父母。恩有淺深情。有親疎。故服有三年期年之別。則孝思安得無厚薄。然父死。祖在者。諸孫必當代父行孝。不得以孫自諉也。長孫尤當盡力。以有承重之責也。漢李密乞養祖母。一表千古。皆稱其孝。有讀之垂淚者。則知祖父母之當孝也。蓋祖父

母其年必高。高年之人。苟無人盡心服事。以曲體其心。若令諸苦畢集。無處可告。則其罪與不孝父母同。

原穀之祖。年老有惡疾。原穀之父母厭憎之。作一輿。昇祖於別室。穀年方十五。苦諫不聽。乃與家人隨收其輿歸。父母曰。爾何收此。穀曰。留此以待父母。年老有疾。便於用耳。父母感動。卽迎祖歸養。附錄喪祭。按喪禮。初終疾病。遷居正寢。旣絕。乃哭。夫正寢。卽今人家所居正廳也。惟主家爲然。餘人則各遷於其所居之室。若病勢度不可起。先設牀於正寢中。子弟共扶病者出。居牀上。東首。東首者。受生氣也。旣遷。則戒內外安靜。毋得喧嘩驚擾。仍令人坐其旁。視手足。男子不死於婦人之手。婦人不死於男子之手。恐其褻。

也。問病者有何言。有則書於紙。無則否。撤去舊時褻衣。加上新製之衣。貴者朝服。庶人深衣。加衣之時。每手足各一人持之。屬纊。以俟氣絕。所謂屬纊者。蓋置新綿於口鼻之間。綿不動則是氣絕。氣將絕則鋪薦蓆褥於地。俟氣絕則扶居其上。以衾覆之。置之於地。冀其生氣復反也。始死遷尸於牀。以一箸橫口中。楔音屑齒。恐死者口閉。故以箸挂齒。令開而受含也。古用角柶。今以箸代之。至是男女舉哀。哭擗無數。今見人家於病者將危之時。便呼號哭踊。後事不能預備。不能盡禮。是家禮一書。不可不於平時講究之也。人子送親。最要緊者。莫如棺木。平日豫備者少。臨時營造者多。匆忙昏憤之時。諸務託之親友。終非切已。又或未經諳練。倘不能如法。

一錯弗能再補。板以四川花板爲上。次卽婺源紫桤木。俱取木質結練。入土不朽。又次則湖廣福建水杉。未免輕鬆枯脆。其造作擇吉期。必求善做老手。兩牆不宜太灣。恐不能載土。日久陷坍。其糊縫塘裏封口。全要真正生漆。則性黏易乾。方能堅久。棺外亦宜多加生漆爲妙。釘以蘇木爲上。熟鐵次之。入殮之時。舉家哭踊。將棺內事務。憑之僕婢。失誤不小。須緩盡哀痛之情。必要親自鋪墊手足。要安舒。勿得拗曲。衣履要周正。毋令捲摺。四圍多用石灰紙包。搥塞緊密。勿得虛鬆。久而肉化灰鎔。相成一塊。枕宜低平。兩耳襯貼宜緊實。庶幾不致搖動。若在旅邸治喪。欲從水陸扶襯而歸者。絞布絲棉。必不可少。絨褐最生蟲蟻。切勿用之。挂線蓋棺務要

中正。否則將來山向朝對不真矣。亡者以入土爲安。攢厝乃一時權宜。久則潮濕鬱蒸於內。風日燥爍於外。數年棺朽。葬時另做新套。轉換之間。手足顛倒。非其部位。細小零落。不復完全。此攢厝之大病。棺之坐向。兼年庚姓氏。內宜墓誌。外宜勒石。使日後子孫便於修葺。並知宗派。至於墳墓界址。宜將圖形弓步勒於碑背。以免墳丁侵竊盜賣之患。今世喪家多用僧道作齋。或作水陸會。寫經造像。云爲死者滅罪惡。必升天堂。受種種快樂。不爲則入地獄。甚者日則孝子沿街隨僧迎經。夜則破獄照星。或作人物戲具。講經唱法。或男女夜出迎靈。法禁不能理論。不曉土人家亦復爲此。曰。未能脫俗。聊復爾爾。嗟夫。人死則形神相離。豈有復入地獄。

受諸苦痛之理。司馬溫公嘗引唐李舟與妹書曰：「天堂無則已，有則君子登；地獄無則已，有則小人入。世人親死而禱浮屠，是不以其親爲君子，而以親爲積惡有罪之小人也。何待其親之薄哉？即使積惡有罪，又豈賂浮屠所能免乎？或曰：親有疾，則禱於羣祠，君子或爲之甯，以親死而忘之，曰：「此亦人子無已之情，悅親之意，欲其親之生也。今乃爲其死而免罪，則異矣。」此事積習已久，牢不可破。細民無責也。讀書知理者，亦相率而爲之，豈不惑哉？」王朗川言彙纂

不作佛事一條。陳定宇先生曰：「先曾祖平生不好佛，治命命先祖曰：『我死喪葬，參用古今禮，毋作佛事。』先考先叔所以喪先祖祖妣，不肖所以喪考妣，皆不敢變焉。大抵此說，儒者知之者多，能行

之者少。不搖於俗論。則奪於婦人。先考之歿也。來弔者見勉曰。縱不齋佛。亦必聲鐘。應之曰。升屋而號。告曰。皋某復。皋長聲也。某死者之名。復反也。此儒家之聲鐘也。欲聲佛家之無常鐘也。何爲。又有曰。縱不爲佛事。亦必填受生。又應之曰。民受天地之中以生。夙興夜寐。無忝爾所生。此儒家之填受生也。以紙寓錢填受生也。何爲。此不肖所以不搖於俗論也。吳氏女兄明敏知書。習聞家法。固無異論。吾婦朱氏其父兄信佛甚。亦化之無異論焉。此不肖所以不奪於婦人也。昔程子曰。吾家治喪不用浮屠。洛中亦有一二人家化之。近年同邑求邇。范公歛。邑古梅吳公之家皆然。然程子大賢。范吳富者。人無敢非之。吾家不幸三世皆貧。流俗不過曰。是貧甚不能爲。故立

異耳嗟乎安得家肥屋潤更酌古禮行之以一洗流俗之言又嘗
聞士友之言曰平昔非不知佛事不足爲古禮所當用一旦不幸
至於大故則族姻交以不孝責我雖欲不爲不可得已嗟乎佛入
中原祭禮荒胡僧奏樂孝子忙後邨劉公嘆之久矣孝也者其作
佛事之謂歟流俗之所謂不孝乃我之所謂孝也流俗之所謂孝
卽我之所謂不孝也兒輩聽之不守家法非吾子孫豈惟望爾之
不變哉將望世世子孫毋變也

陳定宇先
世事略

春秋祭掃一歲兩行此蒸嘗鉅典也近見人家子孫於祖宗墳墓
或輪流派值或糾分合行甚或一家有故彼此推諉或畏遠憚勞
時日愆期不孝莫大焉至於本身父母無可推托者不過草草一

盒了事且邀朋攜友借此遊翫踏青不敬甚矣獨不思祖父生我
原爲身後之計如族衆貧乏我可支持卽應竭力措辦相邀拜掃
使祖宗血食不缺村鄰知爲某家之墳不敢縱畜踐踏塋旁多栽
樹木分其疆界以免侵佔祭享必用牲醴佐以時鮮蓋取薦新之
義豈可苟且塞責若謂物力艱難試問一歲之中請客宴會趨炎
附勢出分嬉遊不知浪費幾許何獨於祖宗面上吝此一歲兩次
之禮獨不念今日享用乃係何人創立即使祖父無遺當揣身從
何來亦是祖宗積德所致吾願世之孝子順孫甯減己身之用度
以豐祖宗之俎豆不可以享親大典視爲虛應故事至於富家大
族墓旁多置祭田以遺子孫輪流管執以租設祭使子孫人人樂

為誠法善而意深者也。

君子有終身之喪忌日是也。君子有百

世之養邱墓是也。

以邱墓為百世之養正是追遠之意

今人賓朋宴會必務豐潔至

窮水陸殊品然後為敬乃祖宗祭享多從苟簡甚者失時不舉晏

然自安生而疎者結其歡死而親者忘其報是之謂不知類。

言行彙纂

附錄風水

卜其宅兆葬之事也。葬乘生氣葬之理也。世乃溺於

風水可致富貴而百計營求甚至暴露其親以俟善地至終身不

葬焉亦有可穴碍於房牙必求戶戶均勻久停親柩倘其親有百

子千孫必終無葬地矣。此莫大之罪也。不知人固有得地而發富

貴者苟非天與善人或亦地遇其主而然。蓋萬中之一也。若心慕

富貴毫不修德而專謀人之地思以致之是欲以智力而竊奪造

化之權豈理也哉。故有詩曰。風水先生慣脫空。指南指北指西東。山中定有王侯地。何不搜求葬乃翁。吳文正公云。德不積而求地。猶不耕而求穫。存耕錄亦云。踏破鐵鞋無覓處。得來全不費工夫。牛眠鶴舉雖奇遇。只在方圓寸地圖。宋謙父曰。世人盡知穴在山。豈知穴在方寸間。好山好水世不欠。苟非其人尋不見。我見富貴人家墳。往往葬時皆貧賤。迨至富貴力可求。人事盡時天理變。人臣孝子。可以知所自處矣。世人立宅營墓。交易婚嫁。以至動用移徙。居處鄉黨鄰里。無不占方向。擇日辰。汲汲以避凶趨吉爲事。不知自己一個元吉主人。却不料理。慈湖先訓云。心吉則百事俱吉。古人於爲善者。命曰吉人。此人通體是吉。世間凶神惡煞。何

處干犯得他。

日吉是公共的人吉。纔是自己獨有的。

人家新卜的葬地將安厝。忽掘

見棺木骨骸者。宜卽掩埋之。而權奉新柩爲草舍。或卽此稍遠另

卜穴。或竟去此地另卜一穴。亦無不可。蓋論已葬與未葬。則我尚

可圖。論有主與無主。則彼爲可憫。甯使我費事。毋遽攘泉下之人。

俾一旦流離失所也。安知不更有真地。不更有佳地。襲火以葬。毋

乃不吉乎。若塋城在近。原有墳塚者。但不逼近。亦自無妨。蓋生有

鄰人。死有鄰鬼。其理一耳。

如此存心。便是吉人所葬。必得吉地。何人多昧昧也。

古人云。求地

爲致福之基。積德爲求地之本。未得地。當積德以求之。旣得地。當

積德以培之。是以後代鼎盛綿遠。李近吾咏心地詩云。俯仰乾坤

何處佳。人人有地盡英華。性由天命真龍祖。道衛吾身輔峽砂。脉

到靈臺方是正。穴尋華蓋不會差。須認四端爲四應。莫將虛受作
虛花。若還損壞全無用。保得完時福愈加。自古只爲君子宅。至今
不作小人家。雖然說破無難認。一時毫髮隔天涯。縱要講求風水亦當從此着想
若富貴是一家私物。則前富貴人久據之不及我矣。未富貴家原
從己富貴家分來。已富貴家任聽未富貴家分去。今地師曰。吾能
使主人萬代富貴。夫富貴止此數。若此家萬代富貴。則彼家萬代
貧賤矣。地卽有此理。天未必有此心。只福地本心地。則天地人不
能外者也。苟明此理省却多朱文公夫子知崇安日。有小民貪大
姓之吉地。預埋石碑於其墓前。數年之後。突以強佔爲訟。二家爭
執於庭不決。文公親至其地觀之。見其山明水秀。鳳舞龍飛。意大

姓侵奪之情真矣。及去其浮泥。驗其故土。則有碑記。所書皆小民之祖先名字。文公遂一意斷歸之後。隱居武夷山。有事經過其地。閒步往觀。問其居民。則備言埋石誑告罔上事。文公懊悔無及。乃曰。此地不發。是無地理。此地若發。是無天理。祝罷而去。是夜大雨如傾。雷電交作。霹靂一聲。屋瓦齊鳴。次日視之。其墳已毀成一潭。連棺尸不見矣。孫文祥自浦城歸。道經霍童鄉。日暮忽見山旁有屋。遂投宿焉。夜半聞哭聲。問故。有夫婦曰。吾子不肖。鬻此屋。明旦當徙去。不禁悲傷耳。文祥曰。子雖不肖。吾當爲汝謀之。至旦視其處。乃荒塚也。候至日午。果見衣敝袍者。同豪右僕從持畚插至。文祥詰之。對曰。家貧。將祖墳遷葬。鬻地以延朝夕。文祥傾囊與之。

不告姓名而去。後數夜夢寄宿夫婦謝曰。向日厚恩莫報。今幸獲二鳳雛相謝。遂孕二子。先後登第。噫。觀此。則毀人之塋以葬其先。斷人之龍以利乎己。人謀卽工。泉下人其肯瞑目乎。此可喚醒掘墳者。春秋祭掃。非僅循拜墓虛文。必也剪荆棘。培松柏。塋頭加土。周圍仔細相視。有無倒塌漏痕。鬆薄拆縫之處。并狼窩灌洞。及惡樹根。芟蔓延。勢將侵繞穴地。應修築。應填塞。應斬除者。上緊料理。庶以安先靈於泉下。而弗替。乃近來以挂掃爲故事。藉祭饌以遊春。其哀思修墓之意。概乎弗講。匆匆一拜。內返於心。平日不安。偶見拜掃詩云。一年始得見兒孫。正好團圓骨肉心。豈意到來來卽去。空留細雨灑黃昏。名公巨卿修墓。內有墓誌。外有豐碑。再有

華表人獸以及神道碑亭至士庶之家雖限於分而誌石墓碑不在禁例稍有力者內誌以石或記事功或止勒亡者生庚故葬年月山向四至大概附埋塚內上樹碑一通不必過於高大嫌其僭也碑面照有無封贈職銜據實開列刻某考某氏之墓旁書子某孫某敬立碑陰仍將父母生庚及故葬年月并所葬坐山朝向及墳地四至尺丈墓田畝數明白刊刻庶可以垂久遠以防侵佔葬遠鄉者尤不可不急講也住宅墳塋栽培樹木如人衣冠整齊令人望之起敬每見樹木蓊鬱者多昌盛之族而斫伐蕭條必家運凌替者也堪輿家謂修竹茂林可驗盛衰之氣象家宅固宜墳塋尤甚古人恭敬及於桑梓重親之植也若先人所培植者恣意

妄伐斬至凋零塚內何人任意戕賊不獨爲衰敗之徵其不孝爲已甚矣但族中貧富不等富者自知愛護貧者止顧目前惟在富者量濟之善勉之使之保全若漠不關心不爲善全之計較斫伐之罪薄乎云爾因占二絕爲斫伐者勸焉滿山松柏久成陰魂魄依栖愛茂林孝子慈孫當世守年年瞻拜一憑臨可嘆兒孫意在錢傷心古木已參天斧斤代盡無餘樹空使啼鴉繞墓田講求風水之人偏不留意塋樹亦是一障

以上並錄
言行彙纂

汪君遴問風水之說於理有之乎曰山水是天地骨血其迴合會聚處自有真穴所以古人建都必擇善地然人子葬親又自有說擇地次也其緊要處在立心立心欲親之體魄安不至有水泉螻

蟻之患。此天理之至情也。如是者得善地而富貴應之。立心爲求富貴。或停柩不葬。或欺盜侵奪。此人欲之惡念也。如是者雖得善地而富貴不應焉。譬之種植。人心則種子之善否也。風水則土地之肥磽也。種子善雖瘠土未嘗不生。種子不善雖極肥之土未有種草而得荳。種稗而得穀者。所以儒者重心術。不重風水。陸桴亭思辨錄伊川先生以塑像之故。并不取影神之說。以爲苟毫髮不似我父母。則未免爲他人矣。此言似屬太過。父母有影神。亦人子思慕音容之一助也。何害義理而必欲去之。是使人子之幼喪其父母者。并其彷彿而不得一覩也。余謂人子於父母之亡。決當依禮立主。至於影神。則隨其心力。若祖宗有賢德及爲時名臣。則斷斷不可。

不傳影神。以爲後人瞻仰之資。是亦立碑勒像之意也。同上

以上附錄數條。庶於人子
慎終追遠之孝。爲大備矣。

附錄

文昌夫子敬祖文

蓋人得天地正氣以生。又必得父母

撫育以成。則父母之恩。同乎天地矣。奈何世人。或有待子孫妻妾。
竭盡真誠。不辭勞倦。不惜錢財。其待父祖。虛假吝財。兄弟牽較。無
問痛癢。獨不思撫育子孫。無非望其養老殯葬。照管墳塋也。如爾
不顧祖父。而祖父豈肯顧爾哉。况薄待祖父。卽爲忘本。未嘗不褻
天神。是故不孝者。皇天所震怒也。天必使其窮苦天絕。決定不饒
也。婦女忤逆公婆亦然。故當如祖父。不辭勞倦。不惜錢財。而盡孝。
因而推之事君。必忠焉。天必使才子生其家。而後教以勤正學。則

富貴矣。至於高曾祖父墳墓失修失祭。天罰慘禍爲尤。甚道經云。每歲五臘。比帝統御。隨處地方陰兵細察人家墳墓。考核罪惡根由。以及子孫之姓名。如棺圯出。風吹骨暴露尸骸。卽察其承值子孫之滅天理。薄祖先之罪。暗使其子孫貧之。天死。或孤寡久病。或火盜刑戮。絕嗣拋骨。如墳墓修整。土淋高厚。祭享豐隆。卽察其子孫人能循天理。厚根本。屢陞賞。齋暗使福祿。徐臻賢婦配合。聰明才子。顯官榮封。經訓至真至確。是故眼前有人。平生無惡業。竟或夭。或殘疾。或貧。或死絕。愚人不知其故。皆曰命也。前世修來也。正不知其薄祖先。而天神罰之也。眼前有的人生平無善功。竟或富。或眉壽。或貴。或康甯。愚人不知其故。皆曰命也。前世修來也。正不知

其厚根本。而天神賞之也。七世祖考一有不安。則子孫未能發達。如潺潺浸塚。蛇獸穿穴。棺圯風入。死者不能自爲。必望子孫修整。如忽略不修。則高曾受苦。而子孫窮困死絕矣。吁。挑土不過一二工。所費甚小。而勿挑則禍及乃大。所失萬倍。更有死絕之慘。當汲挑修。勿疑勿怠。勿牽較。有力量者。獨任整修。則諸福仍歸汝身。以後天必將牽較者之家產。漸併於不牽較之人矣。切勿妒忌。房分陰受其福也。有人刻施。吾自鑒察不爽焉。

河錄袁了凡先生勸葬文

考之喪制。殮以日計。葬以月計。公卿大夫。庶人。雖有不同。總不可以歲計。而決然不葬其親者。時俗謬戾。停柩於家。易星霜而弗

厝。往往以覓地爲詞。夫地誰云不須揀擇。伊川程子有云。惟五患當慎。但使後日不爲道路。不爲城郭。不爲溝池。不爲貴勢所奪。不爲耕犁所及。足矣。路一云五患謂溝渠道必欲得地。抑知心地與陰地相感召。陰地須心地以滋培乎。風水亦甚渺茫。堪輿亦難盡信。置德不論。徒爲覓地之故。久稽不葬。爲父母者。真可憐矣。其生也。旣爲我作馬牛。力雖憊乎。猶弗肯卽一日之安。其歿也。又因我求富貴。骨且朽矣。尙勿獲庇一杯之土。思念及此。父母一日不歸土。子心一日能宴然乎。抑或墳地旣成。而又慮葬費艱難。財力不給。而姑待者有之。又或年月吉利。而又事故多端。機緣不偶。或鬪牆家庭。或呻吟疾病。或構訟在官。或經商在外。而姑待者有之。誠如

是也。日復一日。年又一年。有經數十載而不葬者。有經一兩代而不葬者。人有恆言。入土爲安。甯獨不聞乎。蓋葬者藏也。藏尸於棺。猶人之室處也。藏棺於穴。猶室之有牆垣也。不惟骸骨以藏而有所附著。亦使魂魄以藏而得所憑依。不然者。如遊子未反故鄉。涕灑蛩吟四壁。如敝廬不傍村落。魂飄鶻訴三更。嗟乎。人子何心。顧忍置爲緩圖。禮曰。父歿而不能讀父之書。手澤存焉耳。母歿而柩不能飲焉。口澤之氣存焉耳。又曰。過廬墓則悽愴。過宗廟則怵惕。偶一觸目。不覺恫心。况日夕見父母之棺。蛛絲黏挂。鼠跡縱橫。對妻子能宴笑自若乎。燕親朋能綢繆盡歡乎。朝出而暮入。能偃息幽然。魂夢貼簾乎。且也。意外之虞。政復不少。保無寇發盜生。而

罹兵火之厄乎。保無簷穿牖損。而受風雨之侵乎。保無瓦墮牆頽。而遭覆壓之患乎。由是言之。匪直不忍久停。蓋亦不敢久停矣。昔有太學生羅鞏。禱前程於一祠。夢神告之曰。子於父母久不葬。已獲罪冥司。鞏覺大懼。是年果死。郭元震年十六歲。遇有喪服者。叩門自言。五世未葬。震捐貲錢四十萬助之。十八歲卽舉進士。官至吏部尙書。封代國公。嗟嗟。不葬父母者。罪孽如彼。而助葬父母者。功德如此。尙可遷延歲月。以揀擇墳地爲辭耶。吾慮其欲求福蔭。而凶禍先臨其身矣。思之思之。

友悌

總論

彪曰

古人言孝必兼言弟。孔子曰：弟子入則孝，出則弟。孟

子曰：堯舜之道，孝弟而已。書云：惟孝友于兄弟，明乎能孝者必能弟。而不弟者，必不可稱孝也。何也？父母猶身心也，兄弟猶手足也。未有傷手足而身心不病者，亦未有兄弟不和而父母能安者。故親在而不和，則父母之心不安；親歿而不和，則父母之神亦不安。豈有令父母之心神不安者，而可爲孝子乎？是不和兄弟，卽不孝父母也。故不弟之罪，等於不孝。

孟子云：仁人之於弟也，不藏怒焉，不宿怨焉，親愛之而已矣。親之欲其貴也，愛之欲其富也。夫象之於舜，念念欲殺之，奪其所有，舜

既爲天子誅之甚易。舜不誅之。而反富貴之。憂與同憂。喜與同喜。此舜所以爲人倫之至。爲法於天下。可傳於後世也。今世之爲兄弟者。各立門戶。各私妻子。一有牴牾。便相嫉如仇讐。初不思父母生我兄弟之時。如十指同在手。不分長短大小。痛癢一切關心。我今日兄弟相殘。如殘我父母之手足。殘我父母之身心。是可忍也。孰不可忍也。苟能平心觀理。不爭細微之利。不聽妻子之言。以當日舜與象之情形。設身處地。反覆思維。則友愛之情。勃然不容己也。

彪曰。兄弟者。骨肉同氣之人也。方其幼也。無不極其親愛。此天性也。及其壯也。各妻其妻。各子其子。分門析戶。親疎既殊。鍾情自異。

親者貴如珍寶。疎者賤如草人矣。惟仁人君子。從禮義起見。看得
儉理極大者。必不重妻子與財利。而輕兄弟與諸姪也。

虎曰。或問兄與伯叔孰親。曰。兄更親。兄與伯叔孰重。曰。兄更重。何
以見之。子曰。入則事父兄。中庸曰。所求乎弟。以事兄。未能也。以兄
尤親。故止言兄也。孟子云。義之實從兄是也。其兄關弓而射之。則
已涕泣而道之。以兄尤親且重。故止言兄也。人既知敬伯叔。安可
不知敬兄也。

虎曰。兄弟宜和好。此不易之天倫。乃世竟有相視爲仇讐者。此不
思之甚也。我之諸子。因我與兄弟不和。效我所爲。遂不親愛於伯
叔父。相習無倫。久久必且移其驕傲之性。以不孝於我。此理當熟

思。

郭開符曰。吾觀世人。作諸善事。有捐千金者。無非從善事起見也。不知天地鬼神之所重。不在於此。每於家庭間。勘人善惡。家庭中能讓財者。嘉爲至行。故世人凡遇兄弟。貪鄙者。強橫多取。不當與之計較。安意與之。大勝於行諸善事也。

恩情倒置之失。瑄曰。世人之貧賤者。無論已。亦有富貴者。羅列樽俎。會集人客。雖日費萬錢。略不挂意。至於同胞兄弟。分門析戶。視若路人。或因尺土寸地。斗粟尺布。計較不已。此天良之盡沒者也。

和好釋芥蒂

基曰。骨肉失歡。有本於至微而終至不可解者。止

由失歡之後。各自負氣。不肯相下焉耳。有能先下氣。與之趨事。與之話言。則芥蒂必然消釋。和好如初矣。

先哲云。兄弟間偶有不相愜處。卽宜明白說破。隨時消釋。無傷親愛。看大舜待傲象。雖卒然有怨。只是不藏不宿。所以終能感化也。不如此。便不能矣。

感化在於自責。王陽明曰。舜能化象。其機只是不見象的。不是處。若舜略計較他所施爲。便見得象的不是。象是傲人。必不肯相下。如何感化得來。書言蒸蒸乂不格姦。此和好至妙訣也。想舜初時。亦是要象好的心太急。所以象欲殺之。厥後乃知工夫只在自己。不在責望人。所以能使象悔服也。

繆彤少孤。兄弟四人。皆同財業。及各娶妻。諸婦遂求分異。又數有鬪爭之言。彤乃自搥曰。繆彤。汝修身謹行。學聖人之法。將以齊整風俗。奈何不能正其家乎。弟及諸婦聞之。悉叩頭謝罪。遂更爲敦睦之行。

和好古不聽婦言

君載曰。人家不和。多因婦女以言激怒其夫。

蓋婦女所見。不廣遠。不公平。故重於自利。易於修怨。非丈夫有遠識。則爲其役而不自覺。仇憤生矣。於是兄弟子姪。有隔屋連牆。至死不往來者。有無子而不肯以猶子爲後。有多子而不肯與兄弟者。有不恤兄弟之貧。養親必欲如一。甯棄親而不顧者。喪親亦欲均費。甯留喪而不葬者。其事多端。不可概述。亦有遠識之人。知婦

女之不可諫誨。而陰與兄弟相愛。並不失歡。私救其所急。私賙其所乏。不使婦女知之。彼兄弟之貧者。雖怨其婦。而愛其兄弟。蓋由於不聽婦女之言。故能得兄弟之心也。

彪曰。何文淵判温州。有兄弟惑於婦言。爭財構訟者。文淵判云。止緣花底鶯聲巧。遂使天邊雁影分。浦江鄭氏。十一世同居。孝友冠天下。海內尊之爲典型。問其所得。初無異術。不過曰。不聽婦人言而已。嗚呼。婦言之不可聽。如此哉。夫婦人之言。所見甚小。所爲不過錙銖財利。其言宜爲丈夫所不信。而丈夫每喜信之者。何也。以其心實爲我也。以其言實利己也。夫安得不信從之。雖然。爲我利我。誠有然矣。吾恐天倫骨肉。非財利所宜易。而亦非妻妾所宜間。

也。馬田谿云。小窓莫聽黃鸝語。踏落荆花滿院飛。嗟乎。觀此數言。而不知省者。其殆無良之甚者歟。

盡弟化親美行

李銓。平邱人。銓兄名全。前母所生。母甚不愛。而

衣食皆異於銓。銓年始五歲。覺已衣勝兄。卽脫不穿。必兄與已同。然後服之。其母遂均愛不偏。

漢楊厚字仲植。兄名博。乃前母所生。母待之甚虐。厚年九歲。思挽回親意。乃託疾不言不食。母問其何痛苦。答曰。吾之困苦。正同於兄之困苦。母感悟。遂改前非。恩養如一。

唐韋立字延構。與兄承慶異母。母每笞承慶。輒解衣求代。母不聽。卽痛責自捶。母感悟。爲均愛。

王祥事繼母至孝。起爲三公人所知也。祥弟覽乃繼母所生。每爲祥代勞。母嘗賜酒。欲毒祥。覽先取飲之。母驚乃覆酒。覽娶婦。亦與祥婦均服役。卒能感母。母待兄慈愛。人知祥之孝。而不知覽之弟。乃所以爲孝也。後九代公卿。歷傳唐宋。至今鼎盛。

仁至義盡美行

基曰。唐宰相韓滉有幼子。夫人柳氏所生也。弟

湜戲於掌上。誤墜堦而斃。滉禁夫人勿悲啼。恐傷叔郎。意韓公如此。非薄於子。蓋見難得者兄弟也。

黃士俊廣東人。敦孝弟。赴京會試。途聞兄病。嘆曰。烏有急功名而置吾兄生死不問者哉。遂返歸。丙午又北上。將至京。夢入殿廷。拜高皇帝曰。汝來耶。今首用汝矣。丁未狀元及第。

不弟之根總由財利

湛甘泉曰嘗觀孝弟之風多敦於貧賤之

族而衰於富貴之家蓋貧賤之族骨肉相愛之情真也富貴之家

財利爭奪之心濃也

彪曰兄弟眾多者內必有一人恃強取財不畏父母不顧名義凌

兄鑠弟父母弟兄無可奈何亦畏而讓之所得既多二三十年間

彼家資必饒於衆乃欣欣然得意以爲萬年不拔矣詎知天地難

欺鬼神有眼或及其身而膺禍家資盡喪或身死而子孫不能成

立且膺禍患至於二敗塗地爲人所笑此斷斷無差者誰謂倫理

當輕錢財宜重哉

郭開符曰今之兄弟爭財者由於視財產太重視骨肉兄弟反輕

不知古有讓國者矣。讓天下者矣。而況於區區之財產乎。是以爭之則不足。讓之則有餘。爭之而目前得者。未必不轉眼而失也。讓之而不得者。日後未必不反多得也。理在必然。斷無虛耳。

讓財推祿美行。薛包好學篤行。諸弟求分財異居。包不能止。不得已從之。奴婢引其老者曰。與我共事久耳。田廬取其荒頓者曰。吾少時所理耳。器物取其朽敗者曰。吾服食所安耳。諸弟數破家產。輒復賑給。

趙彥霄兄弟二人。兄彥雲。惟聲色博奕是娛。家計已爲所壞。彥霄諫之不入。遂求析餐。及五年而兄之生計蕩然。且多逋負。不能還。杜彥霄因除夕置酒。邀兄嫂而告之曰。向者初無分爨意。以兄用

度不節。恐皆蕩盡。俱有飢寒之憂。今幸留一半。亦足以給伏臘。兄自今復寢食彥霄家。兄所逋負者。弟已儲錢足償矣。兄初有慚色。不從。不得已而受。次年彥霄與長子俱膺鄉薦。一舉登第。

南海方肯堂之父既老。其侍婢有孕。隱而不言。生子不欲舉。肯堂固請曰。兒兄弟二人耳。幸得季弟。奈何棄之後十餘年。父臨歿。目不瞑。肯堂跪泣曰。大人其以季子未立耶。兒所受分貲業。若不與季弟均分。不誨之使立者。天鑒之。父曰。乃瞑。肯堂舉於鄉。二十餘年。將謁選。夢父告之曰。天曹所重者孝友。汝已登進士第。覺而異之。明年果得捷。時隆慶辛未也。

裴叔則營新宅。請兄共遊。兄見其床帳儼然。軒櫺疎朗。心甚欲之。

難以口言。叔則知其意。便推與兄同住。

申積中兩遇恩蔭。不官其子。悉推以與其二弟。徐禧有恩蔭。詔命已下。易子之名以與其姪。此兄弟叔姪推讓官爵者也。夫官爵身之所致也。身之所致。尙可推與於弟姪。何況祖遺產業而可競爭不休乎。

李孟元性友愛。與姪分析。姪名就有痼疾。不能作家。孟元將所有田園。以大半與就。甘心勤苦理財。後孟元家益富。子孫益繁盛。吳興富翁莫氏。老年私一婢有娠。懼其妻妒。遂遣嫁於賣羹者。已而生男。甫十歲。翁死。里中羣小指爲首貨。因語其婢曰。汝子孰不知爲莫氏子。其家產應當分之。胡不令歸取。若不聽。則訟之於官。

我等必來相助。因令其子孝服往其家。且戒曰：至靈前拜畢亟出。我輩俟汝於屋旁。卽助汝告官。其子如所教。入其家哭且拜。家內駭然。妻罵欲逐之。長子亟前曰：不可。遂問曰：汝非賣羹子乎？曰然。卽引拜其母曰：此汝母。吾乃長兄。汝當拜。徧指家人曰：此爲汝長嫂。此爲汝次兄。次嫂。汝當對拜。又指云：此爲汝長姪。此爲次姪。汝當受拜。拜畢曰：汝當在此執喪。勿去。卽與同食同寢。又呼其生母至。許以月廩歲衣。羣小俟久不出。計遂大阻。夫此長子一敦友愛。成先人之志。息羣小之禍。亦可謂仁而有智矣。

盡弟化人作用 施相之翊之。兄弟皆爲知州。致仕居家。田產參差有唇齒之隙。親友曰：爲處分不能解。同邑溪亭嚴公名鳳。素以

孝友著聞。事兄如父。周恤保愛。無所不至。一日偶遇翊之於舟中。語及產事。公輒蹙謂曰。吾兄懦。吾正苦之。使得如令兄之力量。可以盡奪吾田。吾復何憂。溪亭公揮涕不已。翊之乃惻然感悟。遂拉溪亭同至兄宅。且拜且泣。深自悔責。而相之亦涕泣慰解。各欲以田相讓。遂友愛終身。人咸稱嚴以誠感。施以誠應。鄉邦美事。至今二姓皆蕃衍。人猶樂談其事云。

敬愛全倫美行 魏楊津家世純厚。敦禮尚義。事兄楊椿如父。在家時有一美味。必與同食。後二人皆貴。津爲泗州牧。兄在京師。津得四時佳味。輒因便附達於兄。後二人年老致仕。椿或他處醉歸。津親扶至室中。問安否。若津者可謂極盡敬兄之禮者也。

唐崔孝暉事兄孝芬極盡恭順之禮。有事必代勞。一錢尺帛不敢入私房。後異居。吉凶有需。皆代費用。

溫公大拜後。與其兄伯康友愛甚篤。伯康將八十。奉之如嚴父。保之如嬰兒。每食少頃。則問曰。得無饑否。天少冷。則拊其背曰。得毋寒否。以首相之貴。而愛敬其兄如此。則以富貴而凌轢其兄弟者。真虎狼不食其肉者也。

天量包容。洙源曰。王文正公旦弟傲不可訓。一日將祭家廟。列百壺於堂。弟擊破之。家人惶駭。公忽外入。見酒流滿路。不可行。並無一言。但攝衣步入堂。其弟感悟改過。

佳士陳世恩。夏邑人也。兄弟三人。公居次。長兄孝廉也。季弟某少。

好狎遊。日出暮歸。孝廉輒作色規諫。竟不改。公曰。徒傷親愛。無益也。每夜躬守外戶。俟弟歸。乃手自扃鑰。問以寒煖飢飽。如是者數夕。弟乃大悔。不復暮歸。

隋吏部尙書牛宏。其弟名弼。好酒而酗。嘗醉射殺宏。駕車牛。宏還宅。其妻迎謂宏曰。叔射殺牛。宏聞無所言。直答曰。作脯坐定。其妻又曰。叔射殺牛。大是異事。宏曰。已知顏色。自若終無一言。責備於弟。弟亦自悔。

薄待兄弟。則勢孤寡助。曾三曰。凡人不於根本上奏工夫。卽有掀天揭地事業。皆不足取。袁紹之兄弟不睦。二子譚尙亦治兵相攻。卒爲操所滅。可見父之貽謀不善。子必尤而效之。爲禍滋烈。可

爲寒心。昔紹遣人招張繡。繡欲許之。賈翊適在坐。謂紹使曰。歸謝袁本初。兄弟不能相容。而能容天下士乎。乃知同氣參商。往往令人乘隙加禍。更令天下豪傑掩口而笑。裹足而不前。良足羞也。顏之推曰。兄弟不睦。則子姪不愛。子姪不愛。則鄰里疎薄。鄰里疎薄。則外侮頻頻至矣。宜細思之。讀書鏡云。吐谷渾阿柴有子二十人。將卒命諸子各獻一箭。取一箭投其弟慕利延。使折之。利延入手一折。卽斷。又取十九箭。使利延折之。利延不能折。因諭諸子曰。汝曹知之。孤則易折。衆則難折也。爾兄弟協力同心。外侮可禦。社稷可固。言畢而卒。不弟顯報。希濤云。信州劉君祥病將死。召其弟君祺曰。吾死子

幼弟爲捍理家財。地下決不忘報。及兄死。君祺竟逐其子。貪其產業。後五年。君祺燕客。忽大呼曰。兄來也。頓嘔血。扶歸。胸忽裂開。見其心如炭黑而死。

從堂兄弟。麟趾曰。從堂兄弟。雖有親疎。其始只是一脈。薄待從堂。卽是薄待祖宗。祖宗必不祐也。

叔姪。韓宗伯云。叔姪兄弟。豈伊異人。追念數世前。原是一身。豈可因一言之誤。一事之爭。遂懷仇恨。苟同室操戈。無論勝負。皆爲他人笑端。所損多矣。

長科曰。父之兄弟。謂之伯父叔父。其妻謂之伯母叔母。幼無父母者。苟有伯叔父母。則不至於無所養老無子孫者。苟有猶子。則不

人生必讀書 卷一
至於無所歸此天倫之定理。非人事之強合也。今人多昧焉。自愛其子。而不顧兄弟之子。又有乘其孤弱。吞其財產。百端擾害之者。如是則與禽獸何異焉。

彪曰。伯叔無子而依我。則其心境已苦。更無人體其心。代其勞。則其心憂愁抑鬱。有不堪言者也。爲之姪者。不當以伯叔視之。而當以長兄視之。斯良子姪也。若伯叔富而想望其家財。起繼立之念。伯叔貧而視之如路人。乃豺虎其心者也。

韓魏公養育諸姪。比如己子。所得恩蔭官。先及諸姪。子反有未沾恩蔭者。

五代張士選幼孤。及長。惟叔父存焉。叔有七子。其兄弟妯娌。多有

繁言不能不分析。選請於叔父曰。吾欲與叔分析。選應得其半。但念叔有七子。止分一半。無以養生。願剖爲八分。分之。叔固辭。選固讓。遂分爲八。時選年十七。遇薦入京。同館者二十餘輩。有術士物色之。但曰。南宮高第。獨此少年。同輩共叱之。術士曰。文章非某所知。但見此少年有滿面陰騭氣耳。及揭榜。果得高第。

瑄曰。殷原善家貧。與兄近仁友愛無間。洪武初。近仁舉孝廉。知早遙縣。尋擢廣西叅政。與妻皆卒於官。所遺三男一女咸幼。原善遂不娶。撫諸孤如己出。親友諷之娶。原善泣曰。使我娶而不賢。則諸孤將安託哉。且娶者以爲後也。既有諸孤。爲吾後。更娶何爲。沈心松嘉善人。存心慈祥愷悌。十六歲而孤。適里中。陷以糧長之

役。恐破家潛匿他地。後聞里人報其叔代之。心松曰。叔家計更不及我。奈何逃避。而令叔受困乎。即自出認。後子孫皆富貴繁盛。無比云。

章溢龍泉人。當元末兵亂時。姪章存仁爲賊所得。公心計曰。我兄只有一子。不可使無後。挺身語賊。願以身代。賊素聞公名。見公甚喜。即出其姪。留公問計。公不爲策畫。反以義方勸之。賊亦不忍加害。後乘間逃歸。胡大海薦於明太祖。聘爲佐命勳臣。

附錄

朋友是後來的兄弟。兄弟是天然的朋友。少同遊。長同學。

若得一心一德之兄弟。何樂如之。此古人所以深貴乎兄弟之互相師友也。此今生之幸。門庭之瑞。人所最不可解者。是兄弟嫉妒。

彼秦越之人。漫不相關。尚或喜其富。慕其貴。惟兄弟之間。一富一貧。一貴一賤。則頓起嫉妒。彼其心。以爲勢相形。名相軋耳。不知以閱牆禦侮之詩觀之。則貧賤之兄弟。尚於我有益。而況其爲富貴者乎。若能以富貴之心爲心。則何富。何貴。何貧。何賤。總之同氣連枝也。兄弟富貴。而不念貧賤者。其人固不足言。若自己貧賤。而嫉妒兄弟之富貴。則在賢者亦往往不免。蓋取於先分形迹。見得是他人富貴。不知父母同胞。有何形迹。一分形迹。早已爲他人覷破。一文不值也。陸桴亭思辨錄

附錄呂純陽勸弟文

人生最關切者。無如兄弟。同此父母。同此氣血。同此胞胎。安可不

同此性情乎。幼時總角荷衣。餠果共食。竹馬同騎。出入嬉遊。不離跬步。何其相愛相樂也。及至長成。分居授室。或因妻妾枕言蠱惑。或因朋友簧語動搖。或因財產利心攘奪。有此三者。遂使友愛頓成嫌隙。手足化成戈矛。仇心切齒。鬪牆之鬪。由是來矣。不知朋友勢衰則去。利盡則疎。一有患難。畏避不暇。誰肯赴湯蹈火爲之急救。兄弟雖大怨大憾者。義難坐視。情難忍然。理上說不去。亦當挺身而出。爲之百方營解而後已。故吾見朋友援溺者甚少。而兄弟救難者實多也。是朋友不如兄弟者如此。妻妾情意相孚。恩愛交篤。或有不幸中道死亡。安保琵琶不上別船。此時親戚流涕而送。子女牽裙而哭。毅然另嫁。曾不同頭遺孤在室。屬之何人。兄弟情

關骨肉。義難棄捐。理上行不去。自當爲之撫養教誨。使之成人而後已。故吾見妻妾棄子者。儘多。而兄弟存孤者。不少也。是妻妾不如兄弟者。又如此。嗚呼。世人亦何苦溺妻妾而仇兄弟。信朋友而疎手足哉。至於財產。乃祖父所遺。爭之奪之。或鬪或訟。各不干休。祖父在堂。豈不痛心歿地焉。能瞑目。謂一生辛苦勤劬。本作兒孫之久計。反爲豚犬之爭端。安耶否耶。而況兄弟者。同氣同根。譬如一樹兩枝。一枯一榮。一身兩足。一能行。一不能行。彼枯而不能行者。則已矣。彼榮而能行者。其能久乎。何不思之甚也。孰若互推互讓。不奪不爭。上以安祖父。下以敦同氣。使根枝敷榮。手足相扶助。其爲計不亦大可久哉。吾願世有兄弟者。當回想幼年總角時。儻

果竹馬嬉遊。曾幾何時。離離白首。霜染髮眉。正宜相友相愛。培田
氏之花。設姜家之被。書張公之忍字。猶恐不及矣。思之。思之。其毋
忽。

△又古詩二首

兄弟同居。忍便安。莫因毫末起爭端。眼前生子又兄弟。留與兒孫
作樣看。同氣連枝各自榮。些須財產莫傷情。一回相見一回老。
能得幾時爲弟兄。

續附

諺云。兄弟如手足。妻子如衣服。此言兄弟係同胞一體。痛
癢相關也。人每溺妻子而仇兄弟者。蓋緣婦人見識卑淺。每於錙
銖升斗。卽切切於心。嘖嘖於口。男子聽之。近情達理。因而信之。錢

財之念重。而兄弟之情疎矣。獨不思父母所遺家貲。原無一定之數。或授數萬者。數千者。或授一百五十者。或僅有十畝五畝。更有毫無所遺。猶有逋負者。分授後。卽稍有不均。當退一步思想。假如父母原無這坵田。這間屋。這件物。或多次幾兩債。或再有一箇兄弟。則心自平。卽或人心不同。此則寬容退讓。彼則較量錙銖。錢財有限。兄弟情重。婦言勿聽。而兄弟之情篤矣。願體集

柳開仲塗曰。皇考也父治家孝且嚴。但望諸婦等拜堂下畢。卽上手。以低面聽我皇考訓誡曰。人家兄弟無不義者。盡因娶婦入門。異姓相聚。爭長競短。漸漬日開。偏愛私藏。以致背戾。分門割戶。患若賊讐。皆汝婦人所作。男子剛腸者幾人。能不爲婦言所惑。吾見罕

矣若等甯有是耶退

二婦則惴惴音墜恐

不敢出一語爲不孝事開

輩抵此

猶至今也

賴之得全其家云

人生必讀書卷之二

漱水唐彪翼修先生著輯

倫紀部中

慈教

幼時蒙養諸法。世範曰。上智不教而成。下愚雖教無益。中等之人。不教不知也。古人於未生之前。尚有胎教之法。何況能言能走之時乎。今人不然。但知愛也。全無教也。曲意順從。飲食恣其所欲。無教叫號。不知禁止。而反責奴婢。無故罵人。聽其乖戾。而不加誠飭。日漸月積。養成其性。及至壯年。性已習成。肆行無忌。教之則違。嚴之忤逆矣。羅念菴云。少年習成性格。既長欲變甚難。爲父母者。

當時時玩味斯言也。

增改

彪曰。富貴之家。愛子過甚。子所欲得。無不曲從之。性既縱成。一往莫禦。小有拂逆。便肆咆哮。及至長大。恃強好勝。破敗家財。猶係小事。斬絞流徙之刑。從此致矣。爲父母者。亦曾念及此乎。

君載曰。世嘗有愛其子者。美食美衣。婢僕供事。足跡不令出門。可謂愛之至矣。彼鄰人之父。則不然。使其子跋涉山川。犯風冒雨。或從師取友於百里之外。或經商於千里之遙。辛勤苦楚。子或怨其父之不慈也。及觀其末路。溺愛不教者。愚魯無成。勞苦訓誨者。家業成就。由此觀之。則爲人父者。將使其子有成。爲慈愛耶。抑以愚魯無成。爲慈愛耶。雖是愚者。亦知所取矣。

刪改

彪曰。子之賢不肖。其機全關於母。父養成子之惡者。十之三。母縱成子之惡者。十之七。愛惜之至。視如珠寶。驕淫乖戾。日積月增。不惟不許他人一言。且大喜丈夫教之也。由是其子流蕩奢侈。不務生業。負氣好鬪。因而目無禮法。走險如騖。陷於刑戮者甚多。其子在囹圄之時。推原根由。竟有怨恨其母之甚者。真可嘆也。雖然。未可多歸罪於母也。母女流也。不明於理。子之賢否。猶不盡知其罪。猶輕。父男子也。每有縱子過甚。見子百惡。備具不肯教誨者。亦甚多也。可嘆也。

彪曰。昔人云。枝條從小揉。則曲者。可使直。直者。可使曲。凡物改於初時。則易。改於日久。則難。故云教子嬰孩。教婦初來。凡欲子與婦

令善者。當及早教之。若因循姑息。是害之也。爲父爲姑者。宜細思之。

彪曰。每見愚父之待子。一出胎後。並無一善事教之。所教者。皆不善之事也。如兒甫生數月。每懷抱中。稍有啼哭。母卽走不暫停。是輕浮動躁。纔出胎已習成也。稍長。兄弟伯叔姊妹。未能笑。而強教之笑。未能言。而強教之言。百方引誘其奸巧。是虛僞奸巧。甫數月已習成也。週歲之外。提抱之婢僕。皆教之以謊言。教之以假僞。教之以罵人。撻人。而罵詈必污穢之言。是惡薄之事。一二歲已習成也。夫古人有胎教之法。母旣懷胎。坐必端正。立不猷邪。語不高聲。耳不聽非禮之言。目不視非禮之色。所食之物。必以方正。無非欲。

養其方正之性也。今人則不然。既無胎教之法。而一二歲時。又專以輕薄奸詐虛僞引誘之。年歲長大。止將平日相習之不善。日益增加。善性日遠。日消。安能改其輕薄虛僞之性。而爲厚重真實也。惟去此數弊。方爲教子有方。

彪曰。古人云。與善人親。如入芝蘭之室。久而不聞其香。與之化矣。與不善人親。如入鮑魚之肆。久而不聞其臭。亦與之化矣。故子孫幼時。須常在眼前。不許婢僕以邪僻之言入於其耳。污下之行入於其目。至六七歲。入學從師。必細加訪問。倘同學中有不肖學生。則宜避之。不可令子弟與之同學。不然。則所聞所見。皆不正之事。亦且流爲匪僻矣。

彪曰。子弟幼時。最當教之以禮。禮不在精微。只在粗淺。如見尊長。必作揖。不可脫略。長者經過。坐必起立。長者呼召。卽急趨之。不可少緩。門內門外。長者問何人。對必以名。不可曰我。曰吾。長者之前。不可喧嚷致爭。廳堂之中。不可放肆偃卧。凡事非僮僕所能爲者。必須爲父母代勞。不可推諉。略舉大端。不能徧指。宜觸類推廣。父兄不以此教。則家必不可齊。子弟教而不遵。卽非循理之子弟也。禮曰。子女能食。教以右手。能言。男教以唯。女教以俞。唯重而速。俞輕而緩也。六歲令人蒙館。八歲卽教以禮讓。隨行於長者之後。坐於長者之末。與長者飲食。長者未飲。少者不敢舉杯。長者未食。少者不敢舉箸。十歲教之學書法。算法。

彪曰。子孫至於十歲外。恐朋友導其淫心。父兄亦有嚴爲之防者。至於狡僕之引誘子孫。人多不知。一姻親於十二歲時。奸僕教之。強開情竇。斲喪天真。年稍長。得怯病而天死。告人曰。斯奴百方引誘。令我至死。吾今欲殺之。力不能矣。觀此。爲祖父者。子弟十歲以上。必當極意防閑。不可令與僮僕親近也。彪曰。少年子弟。氣血方盛。情竇既開。不能遏抑。每有偷香竊玉之事。大傷天理。甚虧德行。迨其識禮義而追悔。無濟於事矣。故父兄師長。當於十二三歲。便肫切教訓。毋令蹈其罪愆也。先哲云。童子幼年。不可衣之羅綺裘裳。恐啟其奢侈之心。長大不能改也。

何士明曰。柳公綽治家有法。夫人常衣素絹。不服羅綺。諸子學業未成者。不令多食肉。每半月一食焉。遇饑歲。已亦止食蔬菜。不食梁肉。所以清白之名。爲人傳誦也。

教子諸條

張黃岳曰。世間秀才尚少。何況科甲。然書香不可絕

也。書香一絕。則家勢日微。家聲既卑。則出人鄙陋。人既鄙陋。則上無君子之交。下無治生之智。其安於農樵負擔者。猶爲善也。甚至

人既粗蠢。心復雄高。狎比下賤。冥行蹈險。嗚呼。人生至此。不忍言

矣。祖宗之祀。或者不可保。猛念及此。安可不教子孫讀書。

彪曰。子弟聰明有志者。可以責辱愧恥之。使之激勵精進。愚頑無

志者。督責之。則彼益自棄。而安於下流。無上進之機。惟立賞格鼓

舞之。彼有所冀望。庶幾生嚮往之心也。

彪曰。按古人無不云。子弟不可不教。教則必當以嚴。此不易之良法也。然有常有變。不可執一而論。如吾子弟循良賢明。平居聽吾教誨。有過聽吾指責。此佳子弟也。不可不教。教且當以嚴也。是嚴可行也。至於不肖子弟。且秉氣乖戾。凶傲不顧義理。不恤人言。不畏天地鬼神。教且不得而施。安可加之以嚴。以激其忤逆之性哉。是嚴不可行也。不可行而行。必至情斷義絕。而後已。不若以寬濟之。正面不可教誨。或借他事諷之。化之。或將聖諭及歷代嘉言懿行。請人講解。漸漸化之。若祖德悠遠。氣數不衰。雖不循良。亦不至於大禍。未可知也。若執治家宜嚴之理。則處處有碍。故爲父兄者。

當酌量常變以施。不可執一也。

搢臣曰。父嚴母慈。天性爲然。賢愚不易。但母太慈。固傷姑息。而父太嚴。未免苛求。父之督責太過。其子反恐懼不前。不但知識顛倒。卽言語問答。皆逡巡不敢出口。此由拘束已甚。欲速期成之故。豈不可惜。予謂母當慈。不宜太慈。父當嚴。不宜太嚴。方爲中道。彪曰。日計不足。月計有餘。月計不足。歲計有餘。凡德業與學問。皆積累而後成。非一歲月所能驟至也。唐明宗時。張昭先進訓儲之法。略云。陛下諸子。宜各置師傅。令折節事之。一日之中。但令記一事。一歲之內。所記漸多。每月終。令師傅具錄奏聞。俟皇子上謁。陛下時。陛下舉而問之。倘十中得五。便可博識安危之故。深究成敗。

之機。嗚呼。法何善也。夫九重之臺。起於累土。千里之行。始於足下。大失處。未有不積於至微。至少成於極多。極大者。惟當從容待之。日計不足者。月計有餘矣。月計不足者。歲計有餘矣。久久爲之。何患功力不至哉。此教子弟之良法也。

商王小乙。常遣太子居民間。與小民出入同事。使知疾苦情形。故高宗爲中興令主。皆帝乙善於訓誨使之然也。

明太祖以太子世子生長深宮。富貴安樂。不知小民困苦情形。於是令太子世子備歷農家。觀其居處服食器用粗醜。并其耕耘勞苦之狀。以儆惕其心。又選秀才隨春坊官分班入直。詳說民間貧乏困苦等事。後永樂倣洪武教太子例。亦使皇長孫周行村落。歷

觀農桑之苦。故洪熙宣德皆成令主。此皆帝王得教子之法者也。彪曰。子孫至十五六歲時。心志已漸放蕩。所喜者華麗之衣裳。時式之冠履。爲祖父者。不可聽之。且當嚴爲之禁。宜立定式樣。使之遵守。不許同於流俗。卽淑身保家之懿範也。

搢臣曰。屢見人家子弟。年雖長大。一至父歿。世故茫然。致使家計日壞。此乃父在之日。止令安坐讀書。不令學習諸事故也。大非計也。子弟年十五六時。一切身世所需之事。皆宜講究。如登記冊籍之法。算數之法。銀色之高低。婚姻祭葬之恒禮。畜養種植之宜忌。皆宜詳細開導之。旣略知事務。雖不幸父母早歿。亦可以保家。彪曰。先輩云。教子弟無異方。惟令之親君子遠小人而已。親君子

則日進於高明。遠小人則不流於污下。此教子弟良法也。但何者爲君子。何者爲親。必當詳言其目。如道德著聞之人。真君子也。吾親挈子弟求其教誨。則所聞皆正言。所行皆正事。子弟自習於方正。此根本之教。最急之先務也。此外亦有不可已者。子弟業讀書作文。父兄當訪學最優者。與至能文者。親挈子弟求其教誨。則子弟方知讀書作文之法矣。子弟習商賈。父兄當訪善商善賈者。親挈子弟時時問業。則子弟自知商賈之所以然矣。子弟或習此一藝。當訪精此藝者何人。親挈子弟頻頻質問。則子弟之藝必精矣。凡才能邁衆而非人所能及者。其志氣力量。必有異於常人。皆君子之類也。親而近之。自獲於益。彼庸衆之才。雖執贄師事之。有何

益哉。所謂師友必宜才德過人者也。雖然子弟少年每喜邪人。每畏正士。苟非父兄親責其求教。彼安肯自行哉。此親君子之益。其責全在父兄成就之也。又何者爲小人。何者爲遠。亦未嘗詳言也。有游手下流之小人。不習正業。惟欲以嬉遊博奕了其生平。任父母師長正言婉言不聽也。游手既久。必流賭博。此類小人。雖比屋而居。不可使之相聞問矣。有奢侈無節之小人。衣非華服。則與父母爲仇。食非甘肥。則與妻子爲難。止圖目前之快樂。勿顧日後之飢寒。此類小人。雖屬母妻二黨之親。任彼奢侈。我安節儉。不可效其所爲也。有無忌憚之小人。不信因果。不畏鬼神。無才而自謂才高。無學而自謂學富。狂言自大。藐視諸人。此類小人。雖鄰里親族。

不可與親近。也有淫佚敗檢之小人。戀色貪花。若蛾趨焰。污言穢語。不避親疎。自以爲風流瀟灑。少年子弟。誤聽其言。敗風損德。此類小人。雖同學同社。不可與之交言也。有門客家僮之小人。懷奸匿惡。搜索利孔。以逢主人之意。導引聲色。以誘少年子弟之心。在創業守成者。才具雄長。猶能壓制。雖用之而不甚受其害。祖父旣歿。子弟或幼小。或愚魯。則諸弊叢生。誑騙資財。甚且盜賣其田宅。記其行事之長短。匿其過端之字蹟。以爲籠絡之資。或遇訟端。則反覆播弄。令其不能中止。此等小人才雖可用。而後患宜防。必當預遠之。又宜頻頻指示子弟。令不可任之爲腹心也。此遠小人之條目也。欲教子弟者。不能析其條目。以垂教誡。雖欲教子弟成人。

而不可得矣。

先哲云、胡安國子弟赴宴。雖夜已深。安國猶不寢。必俟其歸。驗其醉否。且問所集何客。所論何事。有益無益。以是爲常。

濂溪先生潛德隱耀。人少知者。獨二程子之父諱珦者知之。遣子受學。明道先生早貴德。行比顏子。倡明絕學。封河南伯伊川先生。以宰相薦。至白衣侍講。師世淑人。封伊南伯。此緣父能擇師訓誨。有以成就之也。

彪曰。唐西平王李晟。治家嚴肅。教子女有方。元旦其女歸拜節。晟責之曰。元旦大節。家家有事。汝公姑在堂。當在家任勞。以集衆事。何得以虛禮來此。却不相見。西平王武將出身也。能以禮陶淑女。

流尚如此。可想見其教子之法矣。世之讀書文士。不知教子者。視此能無愧乎。

搢臣曰。今人每言女生外向。遂忽略不教。不知養子不教。玷在家門。養女不教。既玷家門。且貽害他人。非細故也。可嘆。今之爲母者。止教其女以飾冠髻。炫簪珥。華衣裳而已。一切治家之務。與孝敬公姑丈夫之理。毫髮不言。安得有賢淑之女哉。有壺訓者。女範女職等書。豈可置之不講乎。

君載曰。大僚勢宦子孫。造惡多掩蔽祖父之耳目。於是竟以惡子孫爲善良者。有之。偶有至親良友。熱腸難之。略將所爲告其祖父。然欺蔽之術。工事未敗露。祖父多不聽信。且以人言爲誣妄者。有

之更有不肖之母祖。庇其子之惡。不使其父知之者。故子孫雖有
彌天之禍。而祖父不知也。然關係非輕也。富家之子孫。不肖。不過
耽酒色。近賭博而已。貴家之子弟。不止於此。奪人之田產。詐人之
金錢。謀人之風水。淫人之婦女。鄉人有違理犯法之事。認爲己事。
名曰擔當。鄉人有爭訟。則作祖父之簡。干求州縣所爲。無非大惡。
至奴僕工人。亦竊其勢焰。多方造孽。以取奸利。凡爲祖父者。當嚴加
關防。時時詢訪於輿論。其庶幾哉。改潤
祖父見子孫魯鈍者。貪污者。不可使之仕宦。才質既鈍。諸項政事。
必委於胥吏。害民已多。性貪者。且以胥吏爲爪牙。相濟爲奸。天理
人情。置之度外。下民易虐。上天難欺。極慘之報。必不能免。然則庸

惡子孫。祖父豈可聽之取功名乎。

賢母芳型 明道伊川先生之父諱珣。賢人也。能教子。其夫人更賢。訓子有方。奴婢有小過。丈夫怒。每爲之寬釋。惟諸子有過。則不掩也。嘗曰。子之所以不肖。皆母蔽其過。使父不知耳。勸其夫多覓書。擇名師。嚴勵訓誨。不使優游度日。噫。母之賢淑如此。安得無賢淑之子乎。

宋名臣蘇易簡。品行重於朝。太宗召其母入禁中。問之曰。何以教子。而使賢達如此也。對曰。幼則束於禮讓。不使任性。長則教以詩書。不使怠惰。廢業。上顧左右曰。今之孟母也。賜金千兩。鄭夫人歐陽修之母也。修生方四歲。而夫已歿。孀居家貧。無錢覓

紙。每夜以荻畫字教之。嘗泣訓修曰。吾初至爾家時。爾父免喪未久。嘗以不及養親爲恨。每祭必涕泣。遇佳節亦泣。始猶以爲新免喪如此耳。及終其身莫不然。以此知爾父之孝也。爾父居官。夜閱刑書。每嘆曰。吾求其生而不得。則死者與我始無恨。汝父所行如此。爾其效之。

崔夫人鄭善果之母也。善果之父諱誠周。仕隋爲大將軍。以討賊遲迴死於戰陣。善果以廕襲爲魯郡太守。母常於廳後聽。善果斷獄。聞剖析合理。則悅而無言。決斷不協。善果退則以理折之。乃歸室中。閉門不出。善果跪門外謝罪。母曰。汝先君清恪以身徇國。吾亦望汝效爾先君。汝自童子承襲茅土。今至郡伯。豈汝自能致之。

耶。先人之貽也。安可不極力自勉。吾寡婦也。有慈無威。使汝不知教訓。有負名義。吾死之日。何面目見汝先君乎。善果亦勤慎自勵。所涖之地。咸有政績可紀焉。

包蒙泉爲御史。其母誡之曰。汝爲天子耳目。須廉以持身。激濁揚清。方盡厥職。蒙泉遵母命。廉介清慎。不畏強禦。後雖抵觸宦官。爲所中傷。謫戍遠方。然聲震朝野。天下賢之。其弟子敬亦爲御史。養親歸家宴客。母問家人席間坐何人。答曰。某某。又問談何事。答曰。某家有一女子。謂可買爲姬也。夫人大怒。呼次子數之曰。某氏子者。諂佞之流也。不親賢人君子。而親此輩。不談經史道德。而言買姬。吾不忍坐視敗壞家聲。終日不與其子語。於是子敬跪而謝罪。

母曰。必絕某氏子。勿與往來。方可。子敬乃刻責改過。品行益端。鄰人皆云。一賢母能成就兩名御史也。

賢母卓識。馮氏夫人者。宋濟源令陳省華妻也。其教子也。治身理家之事。親自教之。經史文章。則延師教之。更有非人所及者。嘗焚香夜禱曰。不求金富貴。但願子孫賢。非賢婦能如此乎。後三子皆學成貴顯。且爲名臣。是其效矣。

唐李景讓母鄭夫人。天性明達。早寡。以訓子爲務。宅後牆陷。得錢盈萬。母視之曰。無勞而獲。身之災也。天如以先君遺慶。矜恤庇佑。則望諸子學問有成。他日受俸。此非當有之財。不敢妄取。命速掩焉。後李景讓亦顯貴爲名臣。此二夫人者。可謂皆賢母也。

唐崔元暉母盧氏。戒暉曰：仕而貧，是好消息；貨財多，是奢侈衰敗之根也。故暉居官清白，撥亂死義，不負乎母訓。

唐相李林甫橫肆專權，御史王義方欲劾之。先白其母曰：義方爲御史，遇奸臣不糾，爲不忠；糾之則身危而憂及於親，爲不孝。二者不能自決，奈何？母曰：殺身以成子名，古之賢母也。汝若能盡忠，吾死何恨？

劉安世母賢淑夫人也。安世除諫官，入白母曰：朝廷使兒居言路，須明目張膽，以身任天下安危，設有觸忤禍譴必至，憂及老母矣。主上方以孝治天下，若以母老辭，必獲免。母曰：不然，諫官爲天子諍臣，汝幸居此地，當捐身報國，使得罪流徙，無問遠近，吾當從汝。

所之。安世受命。乃正色立朝。面折廷諍。人目之爲殿上虎云。

季景讓爲浙西觀察御史。一衛軍犯法。不當死罪。景讓誤杖殺。諸衛軍憤憤欲爲變。其母知之。卽出坐公堂。立景讓於階下。責之曰。天子付與方面。豈得任性妄殺人。萬一致一方不甯。豈惟負天子。且大愧先人。命左右褫其衣。撻其背。將佐請免。至再三而後已。諸軍遂定。

虞潭母孫夫人。年少孀居。每訓潭以忠義。後潭爲向康太守。值社稷搆逆。孫夫人勉潭以盡忠。傾其資產。以餽戰士。遂克保其土地。蘓峻反。潭募義兵征峻。孫夫人戒之曰。吾聞忠臣出孝子之門。汝當捨生。勿以吾老爲慮也。盡發家中所有。以助軍資。并遣潭子楚。

爲父護軍峻平。潭拜武昌候。孫太夫人加金章紫綬。舉朝來拜謁。九十五而卒。贈定夫人。

王珪之母李氏。與人言曰。吾兒雖能成立。未知所與遊者何如人。異日房元齡杜如誨到其家。母見之大喜曰。二客公輔才。吾兒能友之。可以成大受之器矣。

陶侃母以侃名譽未彰。令交當時賢俊。一日桓子野。褚季淵等十數輩至其家。侃患無以供給。母曰。汝自與友盤桓。勿顧厨下事。母乃剪髮。令人往市易供給。銚床薦喂馬。諸賢盡歡而散。人以其母賢。多方稱譽。侃由是名聞朝野。

厚待前子。秦潤夫繼室柴氏。親生一子。前妻亦有一子。年俱幼。

潤夫病且死。以前妻子囑之。柴氏撫育無二心。辛勤績紡。遣二子就學。至正中有惡少殺張福家屬者。福訴於官。詞連潤夫長子。法當誅。柴氏引次子詣官。泣訴曰。殺人者吾次子。非長子也。次子曰。我實殺之。非兄也。鞠之至死。不易詞。官反疑次子非柴氏所出。訪之隣里。始得其情。官大賢柴氏。嘆曰。妻割愛以從夫言。子趨死以承母志。此天理人情之至也。遂上聞其事於朝。詔令兄弟兩釋之。厚賞賜。且旌其門。

周宣王時。人相鬪於途。有兄弟二人不知避忌。極力勸解。未幾鬪者死一人。死者之家疑兄弟二人陽勸陰助也。因株連於獄。乃兄弟二人爭抵命焉。兄曰。我殺之。弟曰。非兄殺。乃我殺也。竟不能決。

事聞於相。相言於王。王曰。皆赦之。是縱有罪也。皆殺之。是誅無辜也。度其母能知事之真的。召問其母。母泣對曰。罪歸少者。相聞其言。問曰。夫少子人之所愛。爾欲殺之何也。對曰。少者妾之子。長者前妻之子。其父歿時。囑妾善視。妾已許之矣。今既受託。背言忘信。是欺死也。殺兄活弟。是以私愛廢天倫也。故甯殺其少者。相入言於王。王美其義。高其行。皆赦之。

吳夫人判官王益之妻也。好學強記。恂恂自下。凡事請命公姑。不敢自專。前配生二子。愛之甚於己子。婢僕每以讒言來慤。母必叱之前。二子早卒。遇其婦如己婦。待前子之母族如己族。嫁三從女如己女。後生子五人。安石爲宰相。安禮、安國皆爲顯官。

程文矩繼妻穆姜生二男。而前妻有四子。婢僕以四子非母所生。憎毀日至。穆姜才麗。更加親愛。長子興遇疾。日夜調護。久久不倦。

附錄

父母教子。當於稍有知識時。見生動之物。卽昆蟲草木。必

教勿傷。以養其仁。尊長親朋。必教恭敬。以養其禮。然諾不爽。言笑不苟。以養其信。稍有不合。卽正言厲色。以諭之。不必暴戾鞭撻。以

傷其恩。

養正之禮此亦切近
史指臣願體集

人每於臨終時。憂子孫異日貧苦。不思子孫貧苦從何處來。乃祖
父積惡所致。平日事苛刻。討便宜。損人利己。無所不爲。是日日殺
子孫也。平日殺子孫。至臨終則憂子孫。自我殺之。復自我憂之。非

惑之甚乎。倘反此急於生存之日。積德累仁以培之。亦正慈妙術也。同上

科第必須積德。故延師教子。早晚勤課尚不足爲慈。有子之後。更務立心爲善。廣行方便。方爲大慈。言行彙纂

有根之以衣食

人生必讀書 卷二

三

人生必讀書

目錄

繼述

先哲云。祖宗之榮貴。自經書中來。子孫享廕庇。則厭經書矣。祖宗之家業。自勤儉中來。子孫享富盛。則忘勤儉矣。此所以不能守成。而多衰敗也。思之勉之。

朱子曰。吾觀卿士大夫之子孫。華其衣。甘其食。遨遊燕樂。不知身之所以耀潤者。皆乃祖乃父勤苦所致也。飲芳泉而不知其源。飯香黍而不知其出。一旦時移勢異。失其故態。當是時也。窘之以寒暑。艱之以衣食。妻垢其面。子瘁其形。雖殘盃冷汁。食之不慚。敝衣破履。服之不恥。黯然而莫振者。皆昔日之所爲。有以致之也。故爲人孫者。當思祖德之勤勞。爲人子者。當念父功之刻苦。孜孜急急。

以成其事。兢兢業業以立其志。若是則祖父不失其貽謀。子孫不淪於困辱。永保其業。不亦宜乎。

柳玘曰。凡門第高。處境順。可畏不可恃也。門高則驕心易生。境順則爲人所妒。懿行碩才。人未之信。一有瑕玷。指摘重於他人。故富貴子弟。學宜加勤。行宜加謹。

何士明云。子弟之成否。不必望其才華過人。但要觀其謹飭與放肆。則一生之事業。可預定矣。童子自垂髫以至束髮。能漸漸收斂。勤於本務。惟父師之言是聽。不肯與不肖下流者相親。此卽賢子弟也。知其後日必有成就矣。改潤

摺臣曰。俗言人得功名太早。未免輕視一切。傲慢驕矜。往往招尤。

致禍。愚謂不但功名太早。固有害。卽如發財太早。必致任意浪用。貧乏隨之。若使略諳艱辛。稍知世務。然後富盛。庶幾能保守也。但富貴遲早。聽之於天。而乘載享受。則在乎人。吾願早年富貴者。三復斯言。

洙源曰。趙簡子之子。長伯魯。幼無恤。將置後。不知孰賢孰否。乃書訓誡之辭於二簡。以授二子曰。謹識之。不可忘也。三年而問之。伯魯不能舉其詞。求其簡。已失之矣。問無恤。誦其詞甚悉。求其簡。出諸袖中。簡子以無恤爲賢。立以爲後。

禮曰。後生小子。欲學進益。當時時求教於先生長者。所謂禮聞來學。不聞往教也。

子弟不宜避賓客。少年無才能。正當於見客周旋進退處學之。若一味迴避。必至如樵夫牧子。毫不知禮。一見正人。手足無措。大爲人所輕鄙也。

彪曰。少年子弟每每乘興多事。至老成必大悔。然當其時有人阻之。必大怒。益執意欲行。此後生無識之常態。

彪曰。古人云。國而忘家。公而忘私。古來稱臣品極至者。必曰臨死而不及家事。小人則不然。止知自爲自利。國事則置之度外也。家卽國也。子孫卽臣也。凡賢達子孫。每從父母祖宗起見。視公衆之事。公衆之室產。必勝於己事己產也。無良之子孫。止知自爲自利。公衆之事。公衆之室產。毫不經營。全不愛惜。其存心旣私。必無善。

報後日子孫盛衰可預卜也。人胡不省察焉。

羅倫云：爲祖宗父母者，誰不願有好子孫？所謂好子孫者，非好田宅、好衣服、好官爵，一時誇耀閭里者也。謂有好名節，與日月爭光，與山嶽爭重，與霄壤爭久，足以安邦國，足以風四方，足以奠蒼生，足以垂後世，如歐陽修、文天祥輩是已。若只求飽煖習勢利，如前所云，則所謂惡子孫，非好子孫也。此等子孫在家則辱祖宗，殃子孫，害身家，出而仕也，則污朝廷，禍天下，負後世，甚至子孫有不敢認，如蔡京、秦檜輩，豈祖父之所願哉？然則爲子孫者，當熟思矣。彪曰：人之子弟不讀書，則已；一讀書，卽欲爲青衿，未得之，卽不肯與親朋之已入學者同坐立。此何所見之小也？吾身勝人之事，與

不及人之事。豈在一青衿哉。卽科第亦非所論。吾邑范香溪先生。兄弟十人。先生只一布衣。其九人皆貴顯。當時人誰不榮羨其兄弟也。然百年之後。能歷歷數其兄弟之名者鮮矣。獨香溪先生止一布衣。以品高學優。專廟崇祀。每年享朝廷春秋二祭。今越五百年。名與字猶藉藉於人口。雖兒童豎子。亦莫不敬之羨之。是九人之貴。反不如一布衣也。自唐至明。蘭邑拜相者凡四人。舒元興。范鍾。范筠。趙志臯。吾意其時宰相聲名。豈不甚盛。今代遠年湮。人識其名者亦稀也。獨金仁山先生亦一布衣。賜諡文安。享朝廷數百年祭祀。樵夫牧子咸識其名。且敬仰之也。是同邑四宰相不及一布衣也。孰謂讀書必以貴顯爲榮哉。不特此也。每見無良之科第。

居家連結府縣。魚肉小民。令人吞聲飲恨。居官在位。惟利是圖。忠不及君。惠不及民。萬人指摘。其聲名之穢濁。人人賤之。何足貴哉。吾願世之後生。具高遠識。不宜視青衿爲莫上之事。而急急圖僥倖以營求之也。幸思之。

何士明曰。功名富貴。固自讀書中來。然必待天與之方可得。豈人力之所能爲。苟人力可爲。將盡人皆貴顯矣。吾嘗見人家子弟。不讀書則已。一讀書就以功名富貴爲急。百計營求。無所不至。求之愈急。其品愈污。緣此而辱身破家者多矣。至於身心德業。所當求者。反不能求。真可惜也。吾謂讀書者。當朝溫夕誦。好問勤思。功名富貴。聽之天命。惟舉孝弟忠信。時時勵勉。苟能表師鄉閭。教導子

姪有禮有恩。上下和睦。卽此便足尊貴也。何必入仕。然後謂之仕哉。吾謂不能讀書者。安心生理。顧管家事。能幫給束修薪水之資。使讀書者得以專心向學。能成就一才德邁衆之人。則合族有光。此卽是大學問。何必登科及第。然後謂之出人頭地也。

先哲云。詩畫詞賦。才人成名後。寄興事也。學業未就。豈可以有限才力。迅速光陰。先工末技。而不盡心於急務也。

相臣劉健曰。今人一得科第。拋却才能德行。不加琢磨。只是竭盡心力。去學李杜。不知李杜之詩。在宇宙間。有他何益。無他何損。以有益無益論。不過一小技而已矣。或曰。然則詩竟可以已乎。曰。有餘力。詩亦當學。但學宋元行寫性情。消遣懷抱。稍稍成詩。可以應

酬足矣。何必刻苦求工也。豈詩人之名。乃無上最貴之聲價乎。
彪曰。凡人富貴至三四世。氣數已衰。子孫多拙而無能。不特不能
置產。且不能賣產。其未賣也。不先體問此產價值幾何。交易之時。
不欲親與人授受。或託之門客。或委之家僮。價值僅得十中六七。
而四分已爲他人所有。夫賣產雖似可羞。然非喪良無恥之事。不
必畏人笑也。夫爲錢而廢產。錢不歸己。則廢產何事。愚昧無才。如
此真可訝也。

伉儷

胡隆字曰陰陽和而後雨澤降夫婦和而後家道昌。但婦女輩未嘗讀書明理。若有不是止當委曲曉諭不可遽生嗔怒相敬如賓。乃爲和氣召祥之家。

先哲云許允婦阮氏女。貌醜。交禮後允竟不歸房。會允有事偶入。婦便牽裙令坐。許允曰婦有四德。卿有其幾。婦曰婦三德俱有所乏。惟容耳。阮氏問許曰士有百行君其有幾。許云皆備。婦曰百行以德爲首。君好色不好德。何謂皆備。許有慚色。遂相敬重。彪曰夫婦月朔必宜作揖。雖係虛文。然爲敬公姑敬丈夫之梯階。不可少也。苟廢此卽爲不敬公姑丈夫之漸。夫婦雖甚親狎。禮不

可少。只觀婚禮。自親迎以至合巹。禮何所不備。古人制此。豈無深意乎。

張九成曰。溫公言新婦到家。丈夫須飭之以禮。然不可不在初時。嘗見有一宗室女。恃貴驕悍。嫁一士人。其士人以禮持身。初到時。處之有法。久而卒歸於正。觀此。亦在於夫所以御之何如耳。不可皆責婦人也。

仇覽雖在燕居。必以禮自整。妻子有過。止自詈己身不正。故不能齊家。妻亦因此自慚改過。

洪自誠曰。婦主中饋。不可使預外事。堂堂丈夫。須御之以禮義。毋使婦人操權。以致釀禍敗家。

基曰。懼內者有三。艷姿可愛。枕席恩深。積愛成畏。積溺成迷。一也。家計貧窮。初來艱苦。婦能操家。漸至充裕。因而驕傲。二也。粧奩甚盛。珠玉生威。太阿倒持。令不由己。三也。婦人欲干男子之政。必先收其利權。利權一入手。則威福自由。婢僕畏懼。男子一動一靜。彼必知之大勢。旣成。而卽欲反之。不可得矣。

搢臣曰。今之經商作客者。奔馳異地方。其貿易未遂。事不稱心。旣不得歸。及至利途方裕。難於中止。又不肯歸。勢必未娶者在外求婚。已娶者多思納妾。偎紅倚翠。沉湎客裡浮華。裙布荆釵。反令家中冷落。以此蹉跎荏苒。年復一年。歸期置之度外。甚有雙親在堂者。菽水奉養。已無縮地之能。疾病疎虞。又抱終天之痛。談及此者。

信爲恨事。豈局內者。豈可昧心。孝子愛日。達士齊家。觀此似宜懷恨。

裴章河東人。有僧曇照。道行甚高。能知休咎。章幼時爲曇照所重。贊其官位必顯。章娶李氏。嫌其貌陋。別行娶婦。拋去李氏。過門不入。李氏自感薄命。褐衣蔬食。鬱鬱而死。又二十年。與曇照會。照驚惜久之。謂曰。貧僧二十年前。嘗謂郎君必貴。今相大改。何也。章曰。他亦無罪過。或者薄待妻之故也。稍久。章日見妻來。拘之。乃叫號求免。不絕口而死。

賈凝扶風人。崔氏有女。殊色。凝欲聘爲妻。崔氏父母聞凝妾有孕。堅不許。凝遂與妾俱之宋州。宿船中。妾是夕產女。凝乘其困斃之。

入沙於蒲包沉之。旣還。謂崔曰。妾已遣去。遂擇日結親。後十五年。忽聽叩門聲甚急。疑出候之。乃是所殺妾也。疑大怖疾。入內。其鬼隨踵至庭。見崔氏。崔氏驚問之。乃曰。某是竇凝妾。凝欲娶娘子時。殺妾沉於水。妾今訴諸獄。瀆許妾復仇。今來取凝娘子無懼也。崔氏悲惶。請謝。願以功德贖罪。鬼厲聲曰。必須還命。非功德可代也。便升堂擒凝。嚙咬撲擊。竟日而去。如是每日輒至。痛楚異常。不勝其苦。數月方死。

漢湖陽公主。新寡。卽光武之姊也。帝與公主論反諸臣。微觀其意。公主注意司空宋宏。謂威容德器。羣臣莫及。帝因謂宏曰。諺云。貴易交。富易妻。人情乎。宏曰。臣聞貧賤之交不可忘。糟糠之妻不下

堂。帝乃謂公主曰。事不諧矣。

唐太宗謂尉遲恭曰。朕將以女與卿。卿意何如。敬德謝曰。臣婦雖鄙陋。亦不失夫婦之道。每聞古人語。富不易妻。仁也。臣切慕之。願大聖恩。叩頭固讓。帝嘉之。乃止。

彪曰。人欲娶妾者。必宜深慮後患。設婦妒而使妾另居。又年老精力不及者。皆易至淫邪。一人之耳目。焉能不爲人欺蔽。故內或陷子弟於惡外。或生僮僕之變。勢必然矣。欲正家者。何可不再三審度。輕易爲之也。

司馬溫公曰。婦驕縱悍戾。訓勵禁約而不聽從。則不可不棄。今之士大夫有出妻者。衆必非之。以爲無行。何錯誤也。孔門三出妻。豈

肯作非禮之榜樣乎。夫婦以義合。絕則去之。奚虧於行。家道之興廢。盡在其妻。一或悍戾。上慢舅姑。下虐婢僕。家道自此而廢。則出妻乃常行。非異事也。居官者若有此訟。必不可以俗人之見。竟罪其夫也。

劉誠意云。婦人惡疾無子。與多言。皆在七出之條。此無人理之言。不知何故。謂出自孔子。傳爲典故。大可駭也。夫淫妒不孝與盜此四者。原係婦人之惡德。婦而有焉。出之宜也。若惡疾與無子。婦不幸而得之。則可悲可憫之甚。若出之。必無所歸。惟有速死而已。至於多言。亦罪之小者。不應罪至出也。夫婦人倫之首也。婦以夫爲天。今不憐憫其不幸。而反棄之。豈天理哉。孔子大聖人。安得有此

無理不經之語。無如世人。凡事不加細思。奸險無良之徒。假此以欺天。不竟無人致辯。不可解也。

彪曰。嘗見再醮之婦。不能育子者。薄視夫家。而一心專厚於兄弟。每暗以夫家財物厚遺之。有極其多者。夫不及禁。子不敢問。家中因此而壞者多矣。此當有法以馭之。察其兄弟果貧也。宜賙之。但不許其無故往來。而於四時則濟之。米與鹽及金。顯然與之。令其來取。以資日用。如此。權出自我。婦無權焉。所費之財有數也。與婦人之暗與不同也。如此。則家計不至破壞矣。非特此也。婦人無子而專厚其壻者。丈夫亦當以此法處之。

彪曰。凡人幸而琴瑟諧和。至於壽考者。固無論矣。若不幸而中年

慾絕則後妻與前妻之子。其中有甚難處者。雖賢人君子尚不能無爾我猜疑。況婦人與童稚之子乎。故妻非必不賢。子非必不孝也。爾我猜疑之心。一生能使歡笑變爲怒罵。骨肉變爲仇讐。一言也。言之者無心。聽之者有意。一禮也。失之者無意。見之者有心。漸至失歡。終成大恨。爲父者豈可聽不明之婦。與童稚之子。而不預爲之地乎。平居必早教其子曰。言不可直遂也。必以委婉出之事。不可草率也。必以周旋行之。聲音笑貌。貴有彌縫補救之意。行於其間。庶可得繼母之無怒。又必早訓其婦曰。己所親生。尚多不孝。況非己出者乎。己之所生。雖忤逆。猶加慈愛。非己子。一言稍失。便加棄絕。亦非人情。況子我之子也。愛我子卽是愛我。不愛我子卽

是棄我矣。如是開誠布腹。詳加訓誨。庶可令子母和氣。不然。未有不相疾相殘者也。其間又有奸詐之婦。怒其子。不行之於辭色。但於閒言冷語中。指責其子之短。言之無跡。聽之日久。雖至明者。不覺爲其所欺矣。故父之明。愈蔽。母之計。愈行。子卽聖知。亦無善策。可施於其際矣。嗟嗟。人子一身。誰爲依倚。所望惟父母之愛。今旣不得二人之愛。則子之苦。有不可告訴者。雖呼天搶地。而無益。此申生與伯奇所以甘心就死而不悔者。故表而出之。以爲有子而再娶者告。

彪曰。後母多毒害。前子大舜。閔子騫。王祥。薛包。盧操。此數人者。皆至孝之子也。其母尙時時欲殺之。往跡昭然。人人共曉。再娶者宜

乎不爲後妻所惑矣。乃婦人一到家。而丈夫溺愛。情同膠漆。已柄日削。妻權日增。讒言日進。奸計日行。目覩前子百般苦楚。不惜也。且從而深恨之。必欲其死而後已。嗚呼。人情迷惑如此。又今之仕宦。輒置美妾。情爲妾移。妾之子若珍寶焉。妻之子若糞土焉。妻在猶可。妻亡。子竟不能復生矣。吾特揭出以示人。閱者宜深省也。彪曰。婢僕最多狡猾。善逢迎主母意。以圖寵倖。如後母與前妻之子。不能無猜疑芥蒂。彼則阿諂後母之意。百般捏造前子過失。覓主母之喜悅。婦人愚昧。信以爲真。於是母子之間。寇仇冰炭矣。又如前妻之子。有所使役。則不奉命。後妻之子。有所使役。則奔走。惟恐後。更有假後母之勢。以凌辱之者。前妻之子。刼於威勢。惟有低

頭忍恨而已。此情此弊。有子而再娶者。宜知之。

基曰。曾子喪妻。終身不娶。其子曾元請焉。曾子曰。高宗以後妻殺孝己。吉甫以後妻殺伯奇。二人皆大賢也。吾上不及高宗。中不及吉甫。庸詎知不爲所蔽哉。何敢娶也。又漢王駿喪妻。不敢復娶。或問之。駿曰。曾參尙且不娶。吾德非曾參。子非曾元。何敢娶也。又魏管甯妻喪。故舊勸其再娶。甯曰。每思曾參王駿之言。意嘗嘉之。何敢云吾能制服之。無後患也。

附錄

婦人女子。明三從四德者。十無一二。在父母膝下。性情自

任。于歸之後。便見賢愚。貧家婦女。紡績炊爨。井臼農莊。事姑哺兒。勤勞終日。獨是富貴之家女子。在室受雙親之庇。出嫁享夫家之

安。高堂大厦。飲食多美味。時鮮穿挿。皆綾羅珠翠。兒女有乳媪抱領針線。有婢妾應承家務。從不經心。釀成驕傲之性。惟知粧飾身求全責備。竟不知米白稻出。絲從繭抽。視錢財如糞土。以物命爲草芥。那管夫家。經商者有操心籌算。作宦者有仕路艱難。若性質淳良者。尚聽公姑之訓。丈夫之言。有一等驕悍婦人。不知理法。不信果報。公姑丈夫。開口便傷。侍妾婢女。終朝打罵。及至逼出事端。爲丈夫者。顧惜體面。焉肯令妻出垂露醜。到底仍是丈夫抵當。竭力彌縫過去。及至事後。見兒女滿前。姻親羅列出遣。不可警戒。不從。若以大義數責。彼反輕生恐嚇。又怕多事。惟有忍耐而已。愚謂經史女箴。勸必不聽。惟有令人講解律例。并詞訟招詳。某官審

某事。某氏犯某罪。使知婦女亦有罪條。王法不盡男子。而善惡報應之事。時時陳說。庶乎稍生畏懼。或可挽於萬一也。願體集

有夫婦而後有父子。若娶妻而卽生子。且聯舉數子。則承祧有人。可無憾矣。至有子而仍娶妾。賢者或不免焉。爲之妻者。若果溫惠寬和。得以相安無事。則如古所稱膠木螽斯之懿範。不多讓矣。若夫婦年近四十。或生女而不生男。或曾生而不育。或竟全不一生者。則急宜置妾以爲嗣續之計。爲之婦者。正宜和衷寬待。以冀其早爲生育。俾吾夫得免無後之嘆而已。亦不失爲嫡母之尊。每見賢淑之婦。年近四十。左右艱於嗣息。卽歡然勸夫娶妾。和集一門。未幾妾尚未生。妻忽生子者。亦有妻妾並舉子者。要以和氣自能。

致祥也。奈何有一等嫉妒性成者。明知年齒日增。生育無望。說到娶妾。卽有百計刁難。及至勉強作成。亦必入門見嫉。明則尋是覓非。顯加辱苦。暗則私觀察察。以冀間離。幸而懷孕生子。或漠不關情。或佯爲稱慶。終是滿腔積憾。一片殺機。有生子而強遣其母者。有子疾而陰肆其毒者。有鬪事無甯日者。充其嫉妒之心。可以死其夫。可以亡其家。又安悟夫之無後爲大哉。夫四十無子。則娶妾。婦人無子。去妒去。律例昭然。原不忍斯人之終於無後也。獨怪怯懦之夫。甘受制於潑悍之婦。或委靡不振。怒而不言。或顧惜臉面。自相掩覆。坐使無良之婦。得志以逞。俾祖父之血食。自我而斬。豈非不孝之至。而爲天地間一大罪人乎。吾謂人至四十無子。則宜

告過宗族及婦之父母兄弟。按律娶之。敢肆阻撓。卽正以無子去。

妒去之罪。

前云無子不應例去條。憫也。無子而妒去之宜矣。

鳴之於官。決於必去。爲官長。

者申明法律。不得稍事姑息。按律去之。使閨門不賢不淑之婦。知。

有天網人紀。不可磨滅。不敢負隅肆毒。則儆一戒百。不獨一人一。

同上

家受其福庇。有裨風俗。人倫不少矣。

亦有嫡妻素明大義。惟恐覆夫宗嗣。聽其置妾納婢。所賴爲之夫。

者。嚴分正倫。不容隕越。幸而生有子女。必教以孝敬嫡母。庶幾謹。

微於著之義。乃有婢妾生子。反起踞寵奪嫡之心。始而舉動放恣。

繼以言語肆詬。至謂母以子貴。嫡庶何分。而漸欲易其位者。且有。

夫心偏向。謂妾能爲我生子。接宗一味寬縱。舉動任其僭越。語言。

聽其觸犯。視結髮之愛若路人。於寵妾之間多袒護者。則名分倒置。實爲亂階。不思夫婦爲五倫之始。結髮爲父母所配。廟見之日。原冀昌衍吾宗。無何實命不由。不得已而相夫置妾生子。代爲恩動。亦謂子雖庶出。而我爲嫡母。是夫宗不絕。卽婦嗣有託也。若妾則蛾眉得寵。遽干名分。妻則淒其冷落。視若贅疣。不獨悖理滅倫。大獲罪於名教。似此寡情薄德。捫心其能自安乎。同上

合婚一事。古所無。今時惑於星家。動稱合犯鐵箒狼籍。退財等煞。爲不宜。因而破婚者甚多。不知古來雀屏中目。坦腹擇婿。未聞有合婚之說。止宜男擇女之德。女擇男之行。門戶相當。年齒相等。此卽合婚之道。選吉月日合卺而已。何必好從俗論。至有愆期哉。同上

有男雖欲擇婦。有女雖欲擇婿。又須自量我家子女如何。如我子愚痴庸下。若娶美婦。豈特不和。或有他事。如我女醜拙狠妒。若嫁美婿。萬一不和。卒爲其棄出者。有之。凡嫁娶因非偶而不和者。父

母不審之罪也。

相女配夫。步椿下馬。雖屬俗語。却有至理。袁氏世範。

嫁女須隨家力。不可勉強。然或財產寬餘。亦不可視爲他人。不以分給。今世固有生男不得力。而依託女家。及身後葬祭皆由女子者。豈可謂生女之不如生男也。大抵女子之心。最爲可憐。母家富而夫家貧。則欲得母家之財。以與夫家。夫家富而母家貧。則欲得夫家之財。以與母家。爲父母及丈夫者。宜憐而稍從之。及其有男女嫁娶之後。男家富而女家貧。則欲得男家之財。以與女家。女家

富而男家貧。則欲得女家之財。以與男家。爲男女者。亦宜憐而稍從之。若或割貧益富。此爲非宜。不可從也。

願體集

世人於嫁女一事。必誇奢鬪靡。苦費經營。往往有因一嫁一娶。天大傷元氣者。事後追憶所費。其實正用處少。浮用處多。如富盛之時。必欲從厚。與其金珠溢篋。幣帛盈箱。綵轎几筵。極一時之觀。何如佐以資本。代置莊田。爲彼後日之恒產乎。曾見有詩云。婚姻幾見鬪奢華。金屋銀屏衆口誇。轉眼十年人事變。粧奩賣於別人家。殊有深味。又有不足之家。拘牽禮節。男女俱已長成。或因賠贈無資。不肯允嫁。或因繁文無措。不肯親迎。坐使婚嫁愆期。甯作曠夫怨女者。不思男女之情。室家之願。原以婚嫁及時爲幸。與其以

儀文未備而待時。何如遷就團圓而成事。况青春已居。年忽一年。時事變遷。又焉保將來之果如吾意耶。又有產僅中人。效顰富字。惟知六禮必周。不計家資厚薄。或稱貸以備釵環。或廢產以供花燭。迨至入門之後。向之繁文縟節。轉眼皆空。今之典借花銷。俱成實累。夫男女畢姻。原欲其續祖妣而大門閭。若以一婚嫁之故。而累債耗家。雖有佳男佳婦。已苦於門戶無可支持。始悔前此浪費。則亦何益之有。

同上

謹飭閨門。人盡知之。而主家者於服食器用之類。或躬親備辦。或紹介分勞。獨於婦女搢掠脂粉。女工針線之物。每多忽略。聽其自購。常見閭巷閨雛。朱門媵婢。叢繞竚立。與街市貨郎揀擇精粗。奪

來搶去。男女混雜。大爲不雅。豈禮嚴內外。獨此不禁歟。且所擊之器。名爲驚閨。結綉喚嬌娘。予謂閨可驚。而嬌娘豈可爲若輩喚乎。深心者。當令童僕代之。同上

文中子曰。婚娶而論財。夷虜之道也。君子不入其鄉。古者男女之族。各擇德焉。不以財爲禮。早婚少聘。教人以偷。妾媵無數。教人以亂。且貴賤有等。一夫一婦。庶人之職也。

司馬溫公曰。凡議婚姻。當先察其婿與婦之性行。及家法如何。勿苟慕其富貴。婿苟賢矣。今雖貧賤。安知異時不富貴乎。苟爲不肖。今雖富貴。安知異日不貧賤乎。婦者家之所由盛衰也。苟慕一時之富貴。而娶之。彼挾其富貴。鮮有不輕其夫。而傲其舅姑。養成驕

妒之性。異日爲患。庸有極乎。借使因婦財以致富。依婦勢以取貴。苟有丈夫之志氣者。能無愧乎。

安定胡先生曰。嫁女必須擇勝吾家者。勝吾家則女之事人必欽必戒。娶婦必須不若吾家者。不若吾家則婦之事舅姑必執婦道。

以上并錄朱子小學

娶妻宜慎

娶妻原爲後嗣計。不必定求富貴人家女。止須擇其

像貌冠冕溫柔寬厚者。生出兒子。自然脫俗。以人成形於母。像母

者十有八九也。常言外甥多似舅。以舅與母原一母所生。其似舅

也。實像母也。子既像母。娶妻顧可苟焉已耶。

勸成略

棄妻前鑒

閩士李某赴試過衢州。店主夢神曰。明日有李秀才

來。乃科甲中人也。及至主人款待甚優。且告以夢。李喜甚。夜思登第。後惟妻不堪作夫人。果貴不患無美者。既而主人復夢神曰。李生功名未遂。便欲棄妻名已削矣。生果不第。歸主人又以夢告。生驚愧而去。

糟糠之妻。偕老於己。醺瞽啞之女。踐約於既盟。古人豈未多收

十斛麥耶。

唐許敬宗曰。田舍翁多收十斛麥。尚欲易妻。

李生獨無人心乎。奈何。身將

貴而卽思易其妻也。史堂之天折。元益之喪明。其明鑒矣。而吾獨異夫。世之昭然行之而不顧者。又不僅如李生一舉念間也。富貴之子。涎垂於曳綺淫佚之流。情鍾於少艾。色衰則以陋疎。愛弛則以貴易。他如新寵入門。莫或垂青於故劍。狐狸獻笑。誰

識感泣於刈薪。薄命守既字之貞。空牀飲憾。丹心化望。夫之石。瓊花含咽。舞女歌兒。狠郎君去也。寒衾冷枕。活寡婦冤哉。同列人類。胡爲滅倫敗行。虧心損德。至於此極。稍有人心者。宜以此爲戒。舉業忠告

摘錄呂新吾閨範。列女傳曰。古者婦人妊音忍身。子寢不側。坐不邊。立不蹕。音祕足偏任也不食邪味。割不正不食。席不正不坐。目不視邪色。耳不聽淫聲。夜則令瞽誦詩道正事。如此則生子形容端正。才德過人矣。孔子曰。婦人伏於人也。故無專制之義。有三從之道。無所敢自遂也。教令不出乎閨門。事在饋餉食之間而已矣。是故女及日也。終日乎閨門之內。不百里而奔。同喪喪則越境。事無

擅為行無獨成。叅人謀於知而後動。可驗復證而後言。晝不遊庭。夜

行以燭。所以三婦德也。女有五不取。逆家不忠子不取。亂家內外

淫子不取。世有刑人棄於法不取。世有惡疾天庖癩風不取。喪父長

子無家不取。婦有七去。聲上不順父母去。宜淫去。宜妒去。宜竊盜

去。宜無子去。宜不多言去。宜有惡疾去。宜以上七去。前劉誠意伯云。

前四去宜。後三去不宜。斷以非夫聖人之言。修二人謂多言雖小罪。然詩不曰婦

有長舌為厲之階乎。亦或可去。至惡疾。知而不取。可也。既取而去。犬為損德。無子可取。妾何必去妻。

有三不去。有所取。取時父無所歸。兄不在與更三年之喪不

去。先貧賤後富貴不去。

